

पुस्तक :

पावस प्रवचन

द्वितीय पुष्प

प्रकाशक :

जयपुर चातुर्मासि प्रवचन प्रकाशन समिति

मूल्य

२)५०

मुद्रक :

राज प्रिंटिंग वर्क्स

किशनपोल बाजार, जयपुर

श्रद्धा के दो शब्द

जयपुर चातुर्मास के शुभावसर पर आचार्य श्री १००८ श्री नानालालजी मा० सा० के प्रवचनों का यह द्वितीय पुष्प पाठको की सेवा में प्रस्तुत करते हुए हमें अतीव प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है ।

आचार्य श्री का दिव्य संदेश "किं जीवनम् ? सम्यग् निर्णयिकम् समतामयञ्च यत् तज्जीवनम्" घर-घर में प्रचारित एवं प्रसारित होकर मानव जीवन को सुपथ पर अग्रसर करने में प्रेरणात्मक बने—यही इस प्रकाशन का उद्देश्य रहा है ।

प्रस्तुत पुष्प के सम्पादन एवं दिक्षा-निर्देशन में हमें आचार्य श्री के सुशिष्य श्री दान्ति मुनिजी मा० सा० का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ उसके लिए हम आपके अत्यन्त आभारी हैं ।

मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ—सर्व ओर से मुझे जो अपूर्व सहयोग मिला उसके लिए मैं अपने सब सहयोगियों को धन्यवाद देता हूँ व आभार मानता हूँ ।

ज्ञानचन्द चोरडिया

एम ए ,वी.कॉम ,एल एल बी.

सयोजक

दिनांक

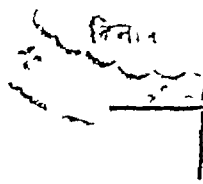
१८-११-७२

जयपुर चातुर्मास प्रवचन प्रकाशन समिति

अनुक्रमणिका

	पृष्ठ
१ अनन्त-ज्योति	१
२ अपना-धर्म	१७
३. शान्ति की खोज	३३
४. जीवन की परख	४६
५. आत्मिक रहस्य	६१
६. समाजवाद का शुद्ध-रूप	७२
७ अन्तर-आलोक	८६
८. अपना स्वरूप	१०३
९. आध्यात्मिक स्वतन्त्रता	११८
१०. सत्प्रवृत्ति और दुष्प्रवृत्ति	१३१
११ आन्तरिक-प्रीति	१४२
१२. आत्म-साधना	१५२

अनन्त-ज्योति

अतरच खलु स पेहाए, धीरे मुहुत्तमवि एो पमावए—

आचाराङ्ग २/१

अनत जीवन प्रवाह मे जीवन को बीच का सुप्रवसर जानकर
साधक मुहूर्तभर के लिए भी प्रमाद न करें ।

(प्रार्थना)

अनन्त जिनेश्वर नित नमूँ, अद्भुत् ज्योति अलेख ।

ना कहिये ना देखिये, जाके रूप न रेख ॥ अनन्त जिनेश्वर चिद्रूप ॥

सूक्ष्म थी सूक्ष्म प्रभु, चिदानन्द चिद्रूप ॥

पवन शब्द आकाश थी, सूक्ष्म ज्ञान रवरूप ॥ अनन्त जिनेश्वर चिद्रूप ॥

यह प्रभु अनन्त नाथ की प्रार्थना है ।

आशय की स्थिति से व्यक्त हुआ है, ऐसा माना जा सकता है । क्योंकि इसमें कहा है—

अनन्त जिनेश्वर नित नमूँ, अद्भुत् ज्योति अलेख ।

ना कहिए ना देखिये, जाके रूप न रेख ॥ अनन्त जिनेश्वर....

शब्दों का अर्थ कुछ भ्रलक ही रहा है और यह भावना व्यक्त हो रही है “अनन्त जिनेश्वर नित नमूँ” । कहाँ है अनन्त जिनेश्वर ? हमारी दृष्टि में आ रहे हैं क्या ? हम उनको जब देख ही नहीं पा रहे हैं तो उनको नमन कैसे किया जाय ? पर साथ में संकेत है कि उनको आप इन चमड़े की आँखों से नहीं देख पायेंगे । वे अद्भुत् ज्योतिस्वरूप हैं, जिनका कोई रूप नहीं है । न उनका कोई आकार ही है और नही वे वर्ण, गन्ध, रस स्पर्श से युक्त है । पौद्गलिक आकार रहित प्रभु के अद्भुत् स्वरूप का आभास मात्र कर सकते हैं लेकिन उनको देख नहीं सकते । देखने का प्रसंग भी एक समय आ सकता है बशर्ते कि इस मानव जीवन को आप समग्र रूप से समझ लें और इस जीवन की परिभाषा को भी, जो कि आप लोगों के सामने निरन्तर व्यक्त हो रही है । उस परिभाषा को सभी दृष्टिकोण से आप अवलोकन करते हुए अन्तर की वृत्तियों में उसका प्रवेश कराले तो अनन्त नाथ भगवान् के दर्शन भी इस जीवन के लिए असम्भव नहीं है, कठिन अवश्य है । लेकिन यह कठिनता भी शनैः शनै सुगमता के रूप में परिणित की जा सकती है । इस जीवन से बढ़कर इस ससार में अन्य कोई जीवन नहीं दीखता । विशिष्ट आत्माएँ हैं उस दिव्य रूप को सुन कर सोचा करती हैं कि इस मानव जीवन का कितना महत्त्व है । विकास की स्थिति का जितना इसमें चान्स है उतना किसी दूसरे जीवन में नहीं है, विशिष्ट केवलज्ञानियों ने भूमण्डल पर इस बात की उद्घोषणा की है । उस उद्घोषणा को नहीं समझने के कारण यदि वर्तमान जीवन को कुछ भी न समझ कर व्यर्थ में गवाया तो बहुत बड़ी भूल होगी । हम इस भूल को मुधारने के लिए इस जीवन को समझने का प्रयास करें । इस जीवन में अनन्त नाथ भगवान् की अद्भुद् ज्योति कैसे आये, जिस ज्योति के लिए जिस प्रकाश के लिए बड़े बड़े योगी लोग साधना के बल से अपनी जीवनियों की इत्थि कर लेते हैं लेकिन उस ज्योति को, उस प्रकाश को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाते हैं । अतः उस दिव्य जीवन को प्राप्त करने के लिए जीवन की परिभाषा को समझना नितात आवश्यक है ।

मैं अनन्तनाथ भगवान् की प्रार्थना कह रहा हूँ। आज से करीब ढाई हजार वर्ष पहिले वीतराग प्रभु भगवान् महावीर ने वस्तुस्थिति का प्रतिपादन करते हुए भगवान् अनन्त नाथ के स्वरूप को प्रकारान्तर से रखा है। "अनन्त" का मतलब है जिसका अन्त नहीं। इस ससार में जितने पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं सब नाशवान हैं अतः सान्त है किन्तु प्रभु पद अविनाशी है उनमें अनन्त शक्ति है अतः वे अनन्त हैं। उस जीवन में अनन्त शक्तियों का पूर्ण विकास है उसी अनन्तता को प्राप्त करने के लिए आप और हम लालायित हैं। उसके लिए शास्त्रों में प्रक्रिया बतायी गई है जिसमें धमध्यान और शुक्ल ध्यान का प्रसंग आना है जिसका विस्तृत वर्णन शास्त्रों में विद्यमान हैं। उस ध्यान में यदि मानव तल्लीन हो जाय तो जीवन का जो वास्तविक सम्यक् निर्णायक स्वरूप है वह दृष्टिगत हो सकता है और वह प्रभु की अद्भुद् शक्ति के स्वरूप को भी अपने आप में प्रकट कर सकता है। जो शक्ति प्रभु में है वही शक्ति हमारे अन्दर भी विद्यमान है। उसको भली प्रकार से समझने का प्रयास करें।

इस प्रकार का आध्यात्मिक चिन्तन भारत भूमि और भारतीय जनता को बहुत समय से प्राप्त है। एक नहीं अनन्त तीर्थ करों ने यहाँ जन्म लिया किन्तु उनके दिव्य स्वरूप को हम समझ नहीं पाये। इसीलिये भारतीय जीवन आज जिस स्थिति में चल रहा है यह स्थिति कुछ विचारणीय है। भारतवासियों को तो यह सोचना चाहिये कि हम इस आध्यात्मिक क्षेत्र में, नैतिकता के धरातल पर और जीवन की साधना के क्षेत्र के साथ-साथ वैज्ञानिक पद्धति में भी अन्य देशों से बहुत आगे हैं। यह ठीक है कि इस युग की स्थिति के अनुरूप प्रविटकल रूप में नहीं है फिर भी सैद्धान्तिक दृष्टि से हम बहुत आगे हैं। ये सैद्धान्तिक बातें जो आज भारतीयों को उपलब्ध हैं वे सिद्धान्त आज अन्य क्षेत्रों को उपलब्ध नहीं हैं। अन्य देशों में इन विषयों की तो गवेषणाएँ ही चल रही हैं। विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने खोज प्रारम्भ की। खोज की दृष्टि से आगे बढ़ते-बढ़ते करते-करते उन्होंने किम स्थान पर पहुँचने का प्रयास किया। पर इतना करते हुए भी उनके ऐतिहासिक पृष्ठों में देखें तो पता लगेगा कि वे जीवन की सम्यक् निर्णायक स्थिति पर नहीं पहुँच पाये हैं। भारतीय सभ्यति एक आदर्श सभ्यति है। इसके द्वारा मानव अन्तः आध्यात्मिक विज्ञान करके अचिर मृत्यु शान्ति को प्राप्त कर सकता है।

जीवन को पानी मत बनाइये

आज का मनुष्य कितना ही भौतिक शक्तियों के सहारे चले लेकिन वे भौतिक शक्तियाँ आध्यात्मिक जीवन की उपलब्धि नहीं दे सकती हैं जिस आध्यात्मिक शक्ति से व्यक्ति अपने आप के अन्तर को देख सकता है। क्या आप अपने अन्तर की स्थिति को देखने का प्रयास करेंगे। आज मानव की दृष्टि बाहर की ओर लगी हुई है। मानव इधर-उधर दृष्टिपात करते हुए यह सोचता है कि फॉरेन के अन्दर जो कुछ बातें श्रवण करने को मिल रही हैं क्या वे हमारी भारतीय सस्कृति में, या भारतीय संस्कृति के ग्रन्थों में हैं। क्या ये बातें भारतीय पुस्तकों में मिल सकती हैं? अधिकतर व्यक्तियों को इस बात की जानकारी नहीं परन्तु ऐसा वर्णन हमारी पुस्तकों में उपलब्ध है। इस बारे में मैं आपसे कुछ कहने की स्थिति में हूँ। आपके साहित्य और शास्त्रों के अन्दर वस्तुतत्त्व का स्वरूप उससे बढ़कर विद्यमान है। जीवन की कला, जीवन के स्वरूप का वर्णन, जीवन की पद्धति क्या है, जीवन के सिद्धान्त क्या हैं, आदि सभी विषय आपके इन भारतीय सस्कृति के ग्रन्थों में उपलब्ध हैं जो फॉरेन के ग्रन्थों में नहीं हैं क्योंकि उनका इतिहास जब हम देखते हैं और उनके विकास के क्रम को सामने लेते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि वे अपने आप में अन्दर प्रयोग करते हुए कैसे आगे बढ़े हैं। यूनानी दार्शनिकों का जो प्रथम दर्शन है, उस ग्रीक के दार्शनिक को लेते हैं, उस ग्रीक दार्शनिक कोलिस का चिन्तन है कि ससार में जो कुछ है जड ही जीवन है। जड ही जीवन का स्वरूप है। ससार का स्वरूप एक तत्व में है। उनकी एक कल्पना इस प्रकार से बही। वे कैसी कल्पना करते थे, उसका थोड़ा सा नमूना यदि आज आप देख लेंगे तो आप अपने मस्तिष्क से चिन्तन कर पायेंगे। उनका चिन्तन कुछ भी महत्व नहीं रखता है। ग्रीक दर्शन में प्रथम दार्शनिक थेलिथस हुआ है—उसने जीवन के एक तत्व का चिन्तन किया और उसने कहा कि पानी ही सब कुछ है, पानी से ही जीवन बनता है, पानी ही जीवन का स्वरूप है। पानी से ही ससार चल रहा है, पानी से ही पत्थर बने हैं। याने सब कुछ पानी ही है। इस प्रकार का दृष्टिकोण बना। इस दृष्टिकोण से वे अपने आपको समझाने लगे। अब उनका दूसरा साथी आता है—एनाक्सी मेनसे। वह कहता है, पानी ही जीवन नहीं है। जीवन तो वायु है। इस वायु से ही संसार की रचना हुई है। यह जीवन जो जड और चेतन के रूप में है। यह वायु से निर्मित है। यह एक ही तत्व वायु

के सहारे चल रहा है। परन्तु इससे कुछ लोगों को तृप्ति नहीं हुई। तीसरे साथी उनके इस क्षेत्र के अन्दर आये जिसका नाम हेराक्लीट्स था। वह कहने लगा—यह जीवन पानी और वायु से नहीं बना है। तेज ही जीवन का सहारा है। तेज ही सृष्टि का तत्व है। तेज ही जीवन का स्वरूप है, तेज ही आत्मा है। तेज से ही जड़ और चेतन की रचना हुई है और यह सब उसी के अन्तर्गत चल रही है। लेकिन ये सब दृष्टस्थ, अघोर व्यक्तियों की खोज थी और उसके साथ एक न एक व्यक्ति एक-एक नई खोज को लेकर आता रहा। एक कहता है पानी से सृष्टि की रचना हुई है, दूसरा कहता है वायु से जीवन, सृष्टि की रचना हुई है और तीसरा कहता है कि तेज से। आप इसको मान जायेंगे? प्रारम्भिक विद्वानों की दृष्टि से इन सबको सामान्य रूप से यहाँ पर लिया है। यहाँ जड़ नत्ववाद का उल्लेख आया है। जो सृष्टि के अन्दर तत्व है उन सब में इसका सम्मिश्रण है और उसके अन्दर जीवन है। आप सोचिये, प्रारम्भिक विद्वानों को, दार्शनिक दृष्टि और उनका दर्शन क्या सोच रहा है। आज की दृष्टि से उनका चिन्तन भिन्न चल रहा है। यह उनका प्रारम्भिक सोचना था। इसके बाद जो दार्शनिक आये हैं उन्होंने द्वैतवाद की स्थिति का प्रमग उपस्थित किया। जड़ और चेतन का प्रमग आया। जड़ और चेतन को खोज आगे चली। ऐनाक्षी गोरस नामक दार्शनिक ने कहा—सृष्टि के अन्दर स्वतन्त्र रूप से दो तत्व हैं। एक है जड़ तत्व और दूसरा है चेतन (*Nous*) तत्व। जितने निर्जीव पदार्थ दिखते हैं उनको जड़ तत्व और जितने चेतन्य के स्वरूप में दिख रहे हैं उनको चेतन्य तत्व के अन्दर रख लिया जाये। इस प्रकार उन्होंने आगे की स्थिति रखी। इसके पश्चात् प्राधुनिक ढंग के ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिट्स का निद्वान्त नानाध-वाद के रूप में आया। वह कहने लगा हम दो ही सिद्धान्तों में नहीं चलते हैं, सृष्टि के स्वरूप में दो तत्व ही नहीं हैं, दो तत्वों को ही जीवन का स्वरूप नहीं समझा जा सकता है। उसने नानार्थवाद की स्थिति को सामने रखा और यह घोषणा की कि ससार अनेक तत्वों में बना है। उन्होंने मर्यादा की दृष्टि से गिना और उसको अमर्यादात्मक मर्यादा बना कर अनन्त दृष्टि का चिन्तन किया जो वर्तमान का वैज्ञानिक युग है, इसमें भी वही कुछ चिन्तन हो रहा है तो वही कुछ। इस समय जो स्थिति सामने आ रही है उसमें अन्ततः तत्व है। इन अन्ततः तत्वों की खोज आज मानव भौतिक विद्वानों ने कर रहा है। आज मानव का सारा का सारा जीवन भौतिक खोज की घोर मूड में है। आप जरा सोचिये। विज्ञान के घरातल पर आप जरा

चिन्तन करेंगे तो आपको विदित होगा कि आज का वैज्ञानिक किस आधार पर इस जीवन की स्थिति का अकन करने की कोशिश कर रहा है। मैं इस बात को आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि मानव मस्तिष्क में आज कल इन पाश्चात्य दर्शनो का, एव वैज्ञानिक दृष्टिकोणो का एक विशेष महत्त्व हो गया है। आज इसको महत्त्व की स्थिति से देखा जा रहा है। अब जो आधुनिक जीवन की परिभाषा है उसके साथ ही यदि आप भारतीय संस्कृति के प्राचीन ग्रन्थो को देखेंगे और उनके शास्त्रो का अवलोकन करेंगे तो आपको मालूम होगा कि नानार्थवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, जडवाद ये सारे वाद भारतीय संस्कृति के ग्रन्थो के अन्दर विद्यमान हैं। जो आध्यात्मिक दृष्टि पर आधारित हैं। अलग-अलग दार्शनिको के दर्शन की जो पृष्ठ भूमि रही है, वे सारे तत्व, प्रयोग और सिद्धान्त यहाँ पर विद्यमान हैं और उनको देखने से आप इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि जीवन का स्वरूप उसमें से ढूँढा जा सकता है।

आप वर्तमान जीवन में जिस ख्याति और शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, वह कैसे प्राप्त की जा सकती है इस दृष्टिकोण से चिन्तन करें। पाश्चात्य देशो के विद्वानो, विशेषकर ग्रीक देश के विद्वानो का उल्लेख मैंने किया है। वहाँ पर जो और विद्वान हुए हैं उनके दृष्टिकोणो को भी सामने रखा है, और रख रहा हूँ। आप इन पर जरा सोचिये, चिन्तन कीजिये। आप कहेंगे महाराज, पाश्चात्य दृष्टिकोणो से हमारा कोई मेल नहीं है। पर मैं कहूँगा फिर भी यह हमारे देश में क्यों फैल रहा है। आप अपने मन को थोड़ा इसकी ओर केन्द्रित कीजिये। तुलनात्मक दृष्टि से मैंने इस विषय को छुआ है। हम चिन्तन के क्षेत्र में आगे बढ़कर चिन्तन के द्वारा उस जीवन के स्वरूप को समझने का प्रयास करें कि इस जीवन के साथ अनन्त शक्ति का सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। हम कैसे आत्मा की अनन्त शक्ति को मानते हैं और कैसे आत्मा को स्वतन्त्र अस्तित्व के रूप में मानते हैं। इस प्रकार के महत्त्वपूर्ण विषय हमारे ग्रन्थो में भरे पड़े हैं पर उनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। वैज्ञानिक और पाश्चात्य दार्शनिक उन गहन तत्वो को समझने का प्रयास कर रहे हैं और हम कान में तेल डालकर सो रहे हैं। सत्य रूप से देखा जाये तो हमारा यह सारा जीवन संघर्ष के लिये रहा है। जीवन की सारी शक्ति लडाईं भगडे करने में, तेरी मेरी करने में जा रही है। मेरा पडौसी क्या कर रहा है, मेरा पडौसी उन्नति क्यों कर रहा है, मैं इस उन्नति करने वाले पडौसी के पैरो में कैसे कुठाराघात करूँ, उसको गिराकर मैं कैसे उन्नति के शिखर पर

पहुँच जाऊ, यह भावना भारतीयों के मस्तिष्क में प्रवेश कर गई है।
 भारतीयों में जो अपूर्व दिव्य शक्ति, दिव्य ज्योति विद्यमान थी वह आज
 उनमें से शोभन होती जा रही है। इतना होते हुए भी, इतनी पिछड़ी
 स्थिति में बैठ कर भी हमारी निद्रा भंग नहीं हो रही है, हम प्रगाढ़ निद्रा में
 सो रहे हैं। आप प्रश्न करेंगे महाराज कहा सो रहे हैं, सोये हुए होते तो
 लाल भवन में कैसे आते ? मैं आपके लिये ही नहीं कह रहा हूँ। आपके
 भाई बहते-रे हैं, जो प्रमाद की नीन्द में सो रहे हैं। आप भी यहाँ तो जहर
 बैठे हुए हैं। आपका दृष्टिकोण मेरी तरफ लगा हुआ है। आपके कान कुछ
 भवण भी कर रहे हैं लेकिन जिस प्रकार से यह लाल भवन धार्मिक दृष्टि
 से जीवन के अनन्त स्वरूप को टूटने का आरम्भ बिन्दु है, वैसा आकर्षण
 विन्दु आत्म स्वरूप के प्रति आपके जीवन का बन गया है या नहीं ? यहाँ
 आप सुनने आये हैं, सुनते हैं और सुन कर चले जायेंगे। चलो भाई लाल
 भवन पहुँच जाय, कुछ सुन लें और अपनी हाजरी दे दे—अन्यथा कभी
 महाराज ने पूछ लिया और हाजरी न हुई तो अच्छा नहीं रहेगा। आज
 रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है अतः जैसे अन्य क्षेत्रों में पर्यटन आदि
 के लिये जाते हैं वैसे ही यहाँ पहुँच जायें। पर हाजरी भरने के लिये भी क्रिम
 टाइम पर पहुँचना है व्याख्यान के प्रारम्भ में या पूरा होने में। मैं नुनता
 है कि भारतवासियों की आदत कुछ ऐसी बनी हुई है, कि वे समय के
 पावन्द बहुत कम मिलते हैं। वही स्कूल के अन्दर सुनने और देखने का
 प्रसंग आता है। अध्यापक लोग छात्रों की हाजरी लेते हैं उसके बाद फिर
 छात्र ईमानदारी के साथ अध्ययन कर रहे हैं या नहीं। ईमानदारी ने पट
 रने है, या नहीं यह नहीं देखते हैं। ऑफिस में कोई अधिकारी देखने के
 लिये उपस्थित आता तो उधर उधर घूमते हुए मिलेंगे। यह प्रवृत्ति और इस
 प्रकार की स्थिति, हमारे जीवन का नक्का व्यवस्था कर रही है। आज भारत

दौड़ रहे हैं, आपा धापी करने में लगे हुए हैं। यह कहावत चरितार्थ हो रही है कि जितना सग्रह कर सके उतना कर लेना चाहिये। यही जीवन का व्येय, यही जीवन की दृष्टि बन गई है। इधर उधर हाथ फैलाने लग गये हैं। इसकी तरफ दौड़ लग रही है। फिर हम चाहे कि अनंत नाथ भगवान के दर्शन हो तो कैसे हो सकते हैं ?

छात्र पढ़ने की दृष्टि से स्कूल पढु चता है और वह स्कूल में अध्ययन की कक्षा में न बैठे और हाजरी माड कर बाहर खेल कूद करता रहे और दिन भर उमीमें विता दे, फिर वह छात्र परीक्षा के समय यह चिन्तन करे कि मैं परीक्षा के अन्दर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होऊँ। क्या वह छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो सकता है ? नहीं हो सकता है। जब वह नहीं होता है तो दुःख का अनुभव करता है और कभी-कभी इतना दुःखी हो जाता है कि इस जीवन को ही समाप्त कर लेने की सोच लेता है और यह कल्पना कर लेता है कि यह हमारा जीवन बेकार जीवन है, इतने समय तक स्कूल में अध्ययन किया और मैं फ़ैल हो गया अब इस जीवन को रख कर क्या करूँ। वह यह अनुसधान नहीं कर पाता है कि वस्तुतः मैंने अध्ययन किया या नहीं। मैंने खेल कूद किया या अध्ययन किया। अगर खेल कूद में लगा रहा तो अध्ययन नहीं हुआ और उसके परिणाम स्वरूप मैं फ़ैल हो गया। इस बात का वह अनुसधान नहीं करता है लेकिन चू कि मैं फ़ैल हो गया इसलिये मेरा जीवन ही व्यर्थ हो गया इस प्रकार के विचारों से आत्मघात तर्क करने के लिये तैयार हो जाता है।

मैं जब देहली में था तो मुना गया कि कुतुब मिनार पर पहरा लगा हुआ है। मैंने पूछा क्यों ? तो कहा कि आजकल परीक्षाओं के रिजल्ट निकल रहे हैं और परीक्षाओं के रिजल्ट में छात्र पास भी होते हैं और फ़ैल भी होते हैं। जो फ़ैल होने वाले छात्र हैं वे उस एक वक्त की असफलता को लेकर अपने वर्तमान के बहुमूल्य जीवन को समाप्त करना चाहते हैं और कुतुब मिनार पर चढ़ कर आत्मघात करना चाहते हैं इसलिये सरकार की ओर से पहरा लगाया गया है कि कोई छात्र कुतुब मिनार पर चढ़ न सके।

मैं जब इस बात को सुनता है तो मुझे आश्चर्य होता है कि आज भ्रान्तवानियों की क्या दशा है ? जीवन की कली खिली नहीं, विकसित नहीं हुई उमरे पूर्व ही स्वयम् को लापरवाही में फ़ैल हो कर मरने की तैयारी कर रहा, आत्मघात कर रहा है। आत्मघात कितना बड़ा पाप है वह उमको महसूस नहीं हो रहा है। महसूस कैसे हो, जब उमने जीवन

का मूल्य ही नहीं समझा है। बिना मूल्य समझे ही वह जीवन को समाप्त कर रहा है।

पहिले किसकी दाढ़ी बुझाओगे ?

आत्मघात करने के लिये कई भाई और बहिन तैयार हो जाते हैं। यह केवल छात्रों का ही प्रसंग नहीं है। मेरे कानों में कभी-कभी कुछ भाई और बहिनों की बातें सुनने को आती हैं, वे सोचते हैं कि इस जिन्दगी में क्या पटा है, जिन्हीं देवों उबर गरीबी और आपा धापी में समस्याये हल नहीं हो पाती हैं उसलिये इस जीवन में तो मरना ही श्रेयस्कर है। मैं भाई बहिनों को परामर्श देता हू कि इन थोटी सी समस्याओं को लेकर अपने आपको खो रहे हैं और इस बहुमूल्य जीवन को समाप्त करने के लिये उतारू हो रहे हैं। कितना जघन्य पाप कर रहे हैं। दुनिया में इसमें बटकर कोई पाप नहीं हो सकता है। यह आत्मघात महापाप का भी महा पाप है। कत्लघाने में भी पाप होना है कसौटी महापाप का कार्य कर रहा है, पर आत्मघात करने वाला उसमें भी बढकर महापापी है। आप सोचेंगे, यह कैसे ? कसौटी चक्रे आदि का बध कर रहा है उसको महापापी कहा जा सकता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को ही समाप्त कर रहा है दूसरों के जीवन को तो समाप्त नहीं कर रहा है। वह अपने जीवन को भी इसलिये समाप्त कर रहा है कि उससे दुःख सहन नहीं हो रहे हैं या और किसी घन्य प्रकार की बातों में अपने जीवन को समाप्त कर रहा है। इसको महापापी क्यों कह रहे हैं ? इसलिये कि बच्चे और भैंसों को काटा जाता है उनमें क्रूरता आती है और अतिक्रूरता के अन्दर हिना होती है फिर भी जो उसके पर हाथ उठा रहा है, वह यह सोचता है कि लुगी चलाने में मुझे पट्ट नहीं होना है, वह अपनी सुरक्षा कर दूसरों पर लुगी चलाना है वह यह अनुभव नहीं करता है कि यदि मेरी अंगूठी पर पट जाय तो मुझे कैसा अनुभव हो। इस प्रकार उसमें क्रूरता जरूर आती है और इनकी क्रूरता घापी है कि अपने महापाप की सजा दी गयी है। पर आप मोचिये कि उसकी अपेक्षा भी तो अपने आप पर लुगी चलाना है, वह अत्यधिक क्रूर बनता है तब उसके अपने घीरे के अन्दरों पर हाथ उठाना है।

महत्वपूर्ण जीवन है। और आपके जीवन को मैं सबसे श्रेष्ठ और प्रिय समझता हूँ। आपके लिये शासन व्यवस्था सबसे प्रिय है लेकिन मेरे लिये तो आप ही श्रेष्ठतम, प्रिय है। बादशाह ने कहा मैं अधिक प्रिय हूँ ? जी हज़ूर। तो तू एक बात का उत्तर दे कि तुम्हारी दाढी मे भी आग लग जाय और उसी समय मेरी दाढी मे भी आग लग जाय तो पहले तू किसकी आग बुझायेगा ? तो उस समय बीरबल कहने लगा, जहा पनाह, हज़ूर माफ करिये यहा पर तो सबसे पहले हाथ मेरी दाढी पर ही जायगा। पहले मैं अपनी दाढी को बुझाऊंगा और बाद मे आपकी दाढी को बुझाऊंगा।” तो बता—अभी तो तू कह रहा था कि आप सबसे प्रिय है और सारा जीवन आप पर न्यौछावर है तो मेरी दाढी पहले क्यों नहीं बुझाता है। हज़ूर, वह तो आदर्शवाद की बात है। यथार्थवाद की बात तो यह है कि मैं अपने आपको सबसे प्रिय समझता हूँ। मैं अपने जीवन को सबसे अच्छा समझता हूँ और दूसरे नम्बर पर मैं आपको समझता हूँ और फिर तीसरे नम्बर मे अन्य व्यक्तियों को समझता हूँ। यह तो एक रूपक है।

मनुष्य को अपना जीवन कितना प्यारा है, कितना प्रिय है। कितना बहुमूल्य है यदि इस ओर मनुष्य सोचे तो जीवन को समझ सकता है। लेकिन मनुष्य अपने जीवन के महत्व को न समझ कर थोड़े से संकटों को देख कर तथा उनसे घबरा कर अपने बहुमूल्य जीवन को समाप्त करने पर उतारू हो जाता है, चोरी छिपे अपने शरीर को रेल के पहियों के नीचे फँक देता है या जहर खाकर मर जाता है या घासलेट डालकर आग लगा कर मर जाता है। यह वरबादी का रास्ता आज भारतवासियों को क्यों सूझ रहा है ? मैं सोचता हूँ फॉरेन के व्यक्तियों को ऐसा रास्ता नहीं सूझता है। बहुत कम लोग होंगे जो उस रास्ते पर जावे चाहे भौतिकवादी हो या अन्य तरह का दृष्टिकोण रखते हो। परन्तु वे इस प्रकार के रास्तों को नहीं अपनाते हैं और जिनको बार-बार आध्यात्मिक जीवन की शिक्षा मिलती है वे अपने जीवन की वेकद्री करके मरने की सोचते हैं। क्या उन्होंने जीवन के स्वरूप को समझा है। कि जीवन-जीवन क्या है ? इसको समझना है। जीवन की परिभाषा के प्रसंग से मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। सम्यकम् निर्णयिकम् समता मय च यत् तत् जीवनम्। इसकी परिभाषा मैं राज्य की राजधानी के नागरिकों के समक्ष कर रहा हूँ ताकि वे इसको समझे और उसको समझ कर राजधानी के आस पास के क्षेत्र मे इसका प्रचार प्रसार करे। सब तरह के व्यक्ति चाहे वे व्यापारी वर्ग के

तो या परिहारी पंगे के हो, वे दिनचर्या के साथ इसको समझें। वे एकाग्र होकर उनका अध्ययन करें और श्रवण कर उनका चिन्तन मनन करें। जीवन क्या है ? इसकी समझने का प्रयत्न करें तो जीवन की परिभाषा समझ में आ सकती है, जीवन के स्वरूप को समझा जा सकता है।

मैं एक जिज्ञासा रखता हूँ और सोचता हूँ कि बैठने वाली जनता मेरी जिज्ञासा को पूर्ति करेगी। हालांकि मैं दूसरे त्याग प्रत्याग्रहान पर हाथ नहीं उठाता हूँ, इसके लिये मेरी भावना कम रहती है। परन्तु मैं यह चाहता हूँ कि यहाँ पर बैठने वाले भाई और बहिन अपने जीवन के महत्व को समझने ही तो कम से कम नवनिमित्त से इस विषय में हाथ ऊँचा करने की कोशिश करें कि हम कभी भी आत्मघात नहीं करेंगे। अपने जीवन की अपने आप नष्ट नहीं करेंगे। क्या उसमें भी मनवाग रह। क्या मेरी बात आपने नहीं सुनी ? कौन भी परिस्थिति हो अपने आप का घात नहीं करेंगे। बड़ा विचार हो रहा है। या तो मेरे शब्द मेरी बहिन नहीं समझ पाई है। ऊपर दूर बैठने वाले थोड़ी-थोड़ी बात करते हैं इसलिये सम्भवतः उनके कान पर यह बात नहीं आ पाई हो, क्या आप अपने जीवन का परम करना चाहते हैं। आपको यह समझना है। जीवन की परिभाषा को ठीक करना है तो सबसे पहले हम जीवन को नग्राप्त नहीं करने का संकल्प लें, हमारे जीवन में कौनो ही अवस्था हो हम उसमें नहीं घबराएँगे अपने आपको जीवन को नष्ट करने का प्रयास हम नहीं करेंगे। कौनो भी परिस्थिति हो, जो अपने आप पर हाथ उठाता है तो वह अहितकर नहीं हो सकता है, क्या वह जैन हो सकता है, क्या उसे मानव कहा जायेगा ? जो आत्मघात का त्याग नहीं करता क्या मैं उसको जैन कहूँ ? तो फिर जैन

है। वे सोचते हैं कि महाराज क्या बोल रहे हैं। कभी परिमाण, चेतन्य, लक्षण, निर्णायक आदि ये सब क्या हैं। वस्तुतः इन विषयों का अभ्यास न होने से हरेक व्यक्ति इसको नहीं समझ पा रहा है। परन्तु आप सदा-सर्वदा, निरन्तर श्रवण करते रहेंगे तो यह अवश्य ही समझ में आयेगा। आपको यह बता रहा हूँ कि जो जीवन निर्माण की ओर बढ़ता है, वह जीवन के महत्व को समझता है, अपनी सन्तानों को भी इसका महत्व समझाता है। वह जीवन के एक भी क्षण को व्यर्थ में नष्ट नहीं करता है। वह चिन्तन में यह सोचता है कि गृहस्थ अवस्था में भी उसके कुछ उत्तरदायित्व हैं, वह उनको समझने को कोशिश करता है। कथा भाग से यह विषय आपके समक्ष स्पष्ट आ रहा है।

कथा भाग का वर्णन चल रहा है—महारानी एक स्वप्न देख कर अपने पतिदेव के सामने उसका वर्णन रखती हैं। महाराजा ने जब यह बतलाया कि तुम्हारी कुक्षी में से एक दिव्य पुरुष आयेगा, जो शांति का पुत्र होगा। वह सरोवर के समान आकर्षक होगा। वह पानी के समान सब जीवों का आधारभूत होगा। कमल के समान जीवन को सुगन्ध से परिपूर्ण करने वाला होगा। सन्तान के लिये और परिवार के लिये वह शुभ और उज्ज्वल होगा। महारानी यह श्रवण कर गभीरता से उस पर चिन्तन करने लगी। अभी तक तो मैं अपने जीवन के कर्तव्यों का निर्वाह करने की दृष्टि से ही चल रही थी। पर आज मुझ पर एक उत्तरदायित्व और आ गया है। अतः मैं अपने आपके जीवन को ऐसा रखूँ, कि उसके आधार पर सन्तान का रक्षण कर सकूँ ताकि वह अपने जीवन निर्माण के संस्कार जन्म से ले सके। वह इन सब बातों का चिन्तन करती हुई अपने जीवन को उस तरह बिताती है जिससे गर्भस्थ सन्तान को कोई कष्ट न हो उसमें अभद्र संस्कार न आए।

माँ के संस्कार बेटे में

महारानी महाराज के वचन सुन कर प्रसन्नता का अनुभव करती हैं। गभीरता से चल कर अपने भवन में पहुँचती हैं। सोचती हैं, मेरे ऊपर सन्तान का उत्तरदायित्व आया है उसका पालन कैसे करूँ। क्या यह भी उत्तरदायित्व है ?

वहिनो की तपश्चर्या का मंगलाचरण प्रारम्भ हो रहा है। कल भी कुछ वहिनो ने प्रात्याख्यान किये थे (पछखे थे)। वहिनो की शक्ति

आज कल भी नारे तो लग रहे हैं। गरीबी मिटाने की आवाज बुलन्द हो रही है लेकिन यह आवाज केवल प्रधान मंत्री तक ही सीमित है या प्रधान मंत्री की जाति की ये बहिने है, इन बहिनो के अन्दर भी वह आवाज आ रही है ? आज का युग परिवर्तित युग है। आज के युग मे बहिनो के विषय मे उन्नति की कल्पनाये उठती जा रही हैं। प्राचीन काल मे बहिनो के विषय मे बहुत कुछ अनादर के भाव थे लेकिन आज बहिनो के प्रति आदर के भाव बढ़ते जा रहे हैं। सभा मे कभी बोलने का प्रसंग आता है तो बहिनो को पहले बोलने का मौका दिया जाता है। संतो ने प्रश्न कर लिया कि माताओ को क्यो पहले बुला रहे हैं। तो भाई के मुख से निकला कि आज माताओ की प्रधानता है। इन्दिरा गांधी बहिनो का प्रतिनिधित्व लेकर चल रही है और किसी दृष्टिकोण से आज सारे विश्व मे एक धाक जमा ली है। यह तो मुझे बताने की आवश्यकता नही है लेकिन मैं दो शब्दो से समग्र जीवन का सम्बन्ध जोडने का सकेत दे रहा हूँ कि आज की जो माताये हैं उनको पर्दे मे रख कर निर्बल बना दिया है, उनके जीवन मे धार्मिक सस्कार, उन्नत जीवन के सस्कार, जीवन निर्माण के सस्कार और जीवन के स्वरूप को समझने के सस्कार प्रायः नही आने दिये हैं। प्राय इसलिये कि इसमे कुछ अपवाद हैं।

इस पर आप अपने अन्तरमन से चिन्तन करें, जो विचारक या राजनैतिक क्षेत्र के लोग हैं वे किस प्रकार से इस विषय मे सोचते हैं ? यह यह तो विदित ही है लेकिन जो व्यापारी या दूसरे लोग हैं वे बहिनो के बारे मे इस प्रकार सोचते हैं कि ये तो हमारी कठपुतली है। जैसे अनेक वस्तुए हैं उन वस्तुओ मे से यह भी एक वस्तु है। एक वस्तु से तृष्टि नही हुई तो दूसरी वस्तु को ग्रहण कर लिया। इस प्रकार इन बहिनो के प्रति मानव अपने कर्तव्य का पालन नही कर रहा है। पुरुष इस ढग से क्यो चल रहा है इसका चिन्तन करना चाहिये। बहिनो मे जागृति आ रही है। एक बहन प्रश्न कर रही थी। वह काकरिया परिवार की बहन थी, उसने एक प्रश्न रखा कि महाराज, बहिनो को अपने जीवन के अन्दर एक ही वक्त शादी करने का अधिकार है। बहिने केवल एक वक्त शादी करती हैं। फिर कदाचित् पति का वियोग हो जाये तो वह अपसे उत्तरदायित्व का बहन करती है, अपनी कर्तव्यनिष्ठा का पालन करती है तो क्या पुरुष के लिये भी ऐसा नियम नही है, उसका कोई कर्तव्य नही है। यह प्रश्न मेरे सामने था। लेकिन वह प्रश्न आपके सामने रखे तो आप क्या उत्तर देगे। क्या इधर उधर वगले भाकेगे ? जिस तरह की दृष्टि ये रखती हैं क्या मनुष्य नही

रंग । एक दिन विवाह हो जाये और नवयौगवन ऐसा प्रसंग हो जाये तो
 उस पुरुष जीवन भर प्रेमा नहीं रह सकता । वह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं
 कर सकता ? यह हमारा विवाह क्यों कर लेता है । इन मायने में वहनों की
 कमजोरी है । वह वहनों पर अत्याचार करता है और हमारी तरफ बहने
 अपना कर्तव्य पालन करने को तैयार है, तबपर है । उनकी बेकड़ी का अर्थ है
 कि हम उसको बंध रहे हैं । उनके मूल्य को नष्ट कर रहे हैं । एक स्त्री के दाद
 पुरुष हमारी स्त्री से विवाह कर लेता है । पर इस प्रकार की स्थिति बुर
 तक चलैगी ? तब तक कि माताएँ अपने जीवन के स्वरूप को नहीं
 समझती । जब तक उन्होंने भी यह समझ लिया है कि वे पुरुषों को
 बंधवृत्तलिया हैं, उनके विषय विचार की सामग्री है तब तक वे अपने
 जीवन का मूल्यारबन नहीं कर सकती हैं ।

मे माताओं यह बतला रहा हूँ कि इन माताओं को उस प्रकार की
 शिक्षा दी जाय जिसमें वे अपने स्वरूप को समझ सकें । स्त्री शिक्षा का
 पक्षपाती हूँ, परन्तु स्त्रुलन्द शिक्षा का पक्षपाती नहीं हूँ । एक तरफ शिक्षा
 में प्रति री रही है, स्त्रुओं के अन्दर जो शिक्षा दी जा रही है, वह जीवन
 निर्माण की दिशा में नहीं है । वह शिक्षा विषयों की तरफ है । वैसी शिक्षा
 नारी जीवन के लिये उपयोगी नहीं है । नारी अपने जीवन के स्वरूप को
 समझे, वैसी शिक्षा का मैं पक्षपाती हूँ । भारतीय सभ्यता के अनुस्य उनके
 जीवन का निर्माण विभाग देव ने यथास्थान बनाया है मानाएँ अपने
 उस दायित्व को समझकर शक्ति का विकास कर । इन माताओं में जागृति
 लाने की आवश्यकता है । वे अपने जीवन के अन्दर स्वयं के मन्द को
 समझ ।

का पालन हो रहा है वह महापुरुष चिन्ता वाला न बने । क्योंकि यदि वह अधिक चिन्ता वाला बन गया तो हृदयरोग की वीमारी से ग्रस्त हो जायेगा और वह जीवन का उद्धार नहीं कर पायेगा, जीवन के स्वरूप को नहीं समझ पायेगा, जीवन की परवाह नहीं कर पायेगा । इसलिये वह चिन्तामुक्त हो । वह चिन्तामुक्त कब बनेगा जब कि मैं चिन्ता छोड़ूँगी । तो उन्होंने चिन्ताओं को तिलाजलि दे दी और साथ ही साथ यह भी सोचने लगी कि मेरी सतान व्यक्तिगत चरित्र से हीन न बने । बड़ा होने के बाद अपने चरित्र को न गिरावे, चरित्र निर्माण का सब से बड़ा सम्बल है ब्रह्मचर्य व्रत । मेरी कुक्षी में इस पुत्र का आरोहण हो गया है तो मैं अब ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करूँ और जब तक कि इस गर्भ का ठीक स्वरूप बाहर व्यक्त न हो जावे मैं विषयो की तरफ न मुड़ूँ । यह भावना मेरे में अभी से चलेगी तो गर्भ के अन्दर रहने वाला वच्चा इस दृष्टि को ग्रहण करेगा तो बाहर आने के बाद अपने नैतिक जीवन के अपने उत्तरदायित्वों को समझते हुए अपने जीवन को वर्वादी की ओर नहीं ले जायेगा । यह भावना किस को थी ? यह उस माता को थी । मैं इस चरित्र का कथन इसलिये कर रहा हूँ कि आज का मानव भी अपने जीवन को इस तरीके से चलावे । आज के भाई, बहिन अपने जीवन के उत्तरदायित्वों को समझ कर अपनी कर्तव्यनिष्ठा के साथ ईमानदारी का पालन करे । जब कभी किसी गृहस्थ के घर में सतान होने की स्थिति मालूम होती हो तो वे भी ब्रह्मचर्य का अखडता के साथ पालन करे । यह मर्यादा मैं सोचता हूँ आज पुरुष में कितनी है । इसे विचार पूर्वक सोचे । पशुओं में हम सुनते हैं कि जिस वक्त मादा पशु गर्भ धारण करती है तो पुरुष पशु उसकी तरफ देखता भी नहीं है । यह दृष्टि उनमें है । लेकिन आज के मानव में कितनी निपटा है, यह मेरे मुह से कहलाने की बात नहीं है । आप अन्तर में ही विचार करके देखे । ऐसी अवस्था में भी मानव अपने पर नियन्त्रण नहीं रखता है तो आने वाली सन्तान क्या बनेगी । वे बदचलन बनेगी तो उसका उत्तरदायित्व उनके माता पिता पर होगा । आप चिन्तन करिये मैं यह बात इसलिये कह रहा हूँ कि आप जीवन के स्वरूप को समझे, जीवन के स्वरूप को सही अर्थ से देखे । यह समझ कर इस जीवन को अनन्त नाथ भगवान के चिन्तन में लगा देंगे तो आपका जीवन अन्त में सफल और मंगलमय हो सकता है ।

जयपुर

३०-७-७२

इस दृष्टिकोण से तीर्थकरो के नाम का प्रसंग आपके सामने आ रहा है और यहा धर्मनाथ भगवान को याद कर लिया गया है। कवि ने सकेत दिया कि—

धर्म जिनेश्वर मुझ हिवडे बसो

इस प्रार्थना को भक्तजन कभी-कभी बड़ी मस्ती से गाते हैं और प्रभु को यह आमंत्रण देते हैं कि धर्म जिनेश्वर आप मेरे हृदय में बसो। हृदय का तात्पर्य आप द्रव्य मन तक ही न समझे भावमन से भी उसका सम्बन्ध है क्योंकि द्रव्य मन तो सारे शरीर में व्याप्त है पर उसका संचालन भाव मन से होता है। भाव मन, यह आत्मा की शक्ति है। उस शक्ति में अनेक तरह की विकृतियाँ हैं। अनादि काल से आत्मा इन पर पदार्थों के साथ रमण कर रही है। ये जितने भौतिक तत्त्व दिख रहे हैं उनको आत्मा अपना मान कर चल रही है और उन तत्त्वों के पीछे अपनी समग्र शक्तियों को लगा रही है। उसके परिणामस्वरूप भौतिक तत्त्व के सकार जिन्हे हम कर्म कह सकते हैं आत्मा के साथ सम्बद्ध हो जाते हैं? शास्त्रीय परिभाषा से कर्म सज्ञा एक प्रकार के पुद्गल-मेटर की ली गई है। वे कर्म भौतिक तत्त्वों के बने हुए हैं। आत्मा के असख्य प्रदेशों पर जब उस सूक्ष्म कर्म रज का आवरण आ जाता है तो आत्मा की समग्र शक्तियाँ आच्छादित हो जाती हैं पर उनमें से कुछ न कुछ पुरुषार्थ रूप आत्मिक प्रकाश बाहर आता ही रहता है। इसे एक उदाहरण द्वारा आप और स्पष्ट कर लें:—

एक हजार पावर का बल्ब प्रकाश युक्त है। वह किसी स्थल पर पड़ा हुआ हो और उसके ऊपर एक लाल कपडा ढक दिया जाय। उस लाल कपडे के ढकने से बल्ब के उस प्रकाश की शक्ति का हनन तो नहीं होगा। वह शक्ति नष्ट तो नहीं होगी लेकिन कपडे के आवरण से दब जायेगी। कपडे में से छन कर कुछ प्रकाश की शक्ति बाहर आयेगी। तो उस लाल कपडे से छन कर जो रोशनी बाहर आ रही है और वह किसी दीवार पर गिर रही है। मान लीजिये वह दीवार श्वेत वर्ण की है किन्तु उस पर रोशनी की किरण गिर रही है तो वह दीवार कैसी दिखेगी? आपने कभी अनुभव किया होगा? लाल दिखेगी। क्या प्रकाश की किरणें लाल हैं? प्रकाश की किरणें मूल में तो श्वेत हैं लेकिन उस लाल कपडे के आवरण से लाल-लाल दिखने लगी और जिस किसी पदार्थ पर पडती है तो वे लालिमा ही उपस्थित करती हैं यह एक देगाय उदाहरण है।

इस उदाहरण के माध्यम से हमें उस जावृत्त आत्मशक्ति को समझना है। हमारी आत्मा की शक्ति वह हजारों पावर के बतव से भी बढ़कर है उसके पावर का कोई नाप नहीं कर सकता है। अनेकों सूर्यों का प्रकाश भी पूर्ण विकसित आत्मा के प्रकाश के तुल्य नहीं हो सकता। जैसा कि मानतु गाचार्य प्रभु ऋषभदेव की स्तुति करते हुए कहते हैं— 'सूर्यातिशायि महिमांसि मुनीन्द्रलाके' हे प्रभु आपकी महिमा सूर्यातिशायि है, अर्थात् सूर्य के साथ भी आपके प्रकाश की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ताप है, उष्णता है, और वह उष्णता ग्रीष्म ऋतु में मनुष्य को नग कर देती है, लेकिन आपके प्रकाश में वह उष्णता नहीं है। सूर्य का प्रकाश सीमित है, लेकिन आपका प्रकाश असीम है। सूर्य में गति है लेकिन आपका प्रकाश अटल है। सूर्य की स्थिति के साथ आपके ज्ञान शक्ति के प्रकाश की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि उसका सीमित प्रकाश है। दो सूर्य की उपमा दी जाय, तीन सूर्य की उपमा दी जाय, चार की दी जाय, अनन्त सूर्य की उपमा दी जाय तो भी अनन्त सूर्यों का प्रकाश एक तरफ और आपकी शक्ति का, जो आन्तरिक ज्ञान-प्रकाश है वह एक तरफ, उस ज्ञान प्रकाश की तुलना अनन्त सूर्यों के प्रकाश से भी नहीं दी जा सकती ऐसी अनन्त शक्ति का पुञ्ज परमात्म-रूप है। और जैसी परमात्मा की शक्ति है वैसी की वैसी शक्ति प्रत्येक भव्य आत्मा की है। वह आत्मा सर्वत्र है। वह आत्मा यहाँ भी है। यहाँ पर भी जितने भाई-बहिने वैठी हुई हैं उन सब में वह शक्ति है, लेकिन अन्तर यह पड़ रहा है कि उस शक्ति के ऊपर लाल वर्ण के कपड़े की तरह मोह की लालिमा छाई हुई है, हमारी आत्मा पर मोह का रंग इतना गहरा चढ़ा हुआ है कि वे किरणें उस मोहरूपी कपड़े में से फूटकर बाहर तो आती हैं लेकिन मोह की जाति के द्रव्यों से उमी रंग की दिखती है। आत्मा के उस प्रकाश स्वरूप श्वेत वर्ण पर वह मोह रूपी लाल वस्त्र के पड़ने के कारण आत्मा अपने स्वरूप तत्त्व को ठीक तरह से नहीं देख पाती है, उसकी दृष्टि पुद्गलो पर लगी रहती है, उन बाह्य तत्त्वों में वह इतनी अधिक आशक्त हो रही है और यही सोचती है कि ये मेरे स्वरूप हैं और मे इसकी हैं। यह कैसी विपम स्थिति इस आत्मा के साथ चल रही है। वह आत्मा इस जीवन का निर्णय नहीं कर पा रही। वह आत्मा स्वयहृष्टा है, स्वय के अन्दर महत्त्वपूर्ण होते हुए भी स्वय की स्थिति का निर्णय करने में समर्थ नहीं हो पा रही है। उस असमर्थता को दूर करने के लिए

भगवान का अवलंबन लेते हैं और भगवान को याद करते हैं कि भगवान जैसा हमारा इस मोह के कपड़े से रहित निखालिस स्वरूप है, वह निखालिस स्वरूप मेरे हृदय का बन जाय, अर्थात् मेरा भाव मन भी उस मोह की लालिमा से दूर हो जाय। इस दृष्टि से मैं आपको अपने हृदय में बसाना चाहता हूँ। क्या है तैयारी, परमात्मा को हृदय में बसाने की? आप मेरे साथ गाने के लिए थोड़ा तैयार तो हो गये हैं पर इस पर थोड़ा चिन्तन करे और स्वर के साथ स्वर मिलाने का प्रयास करे, "धर्म जिनेश्वर मुझ हिवडे बसो प्यारो प्राण समान" है। धर्मनाथ भगवान आप उन अनन्त सूर्या के प्रकाश को भी मान करने वाले हैं आप मेरे हृदय में बसी, आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ तो यह सारी मोहजनित लालिमा दूर हट जायगी, मेरा हृदय पवित्र हो जायगा, और मेरी आत्मिक शक्ति इस शरीर में रहते हुए भी प्रबुद्ध हो जायगी। इस दृष्टि से आप भगवान का स्मरण करके उन्हें हृदय में बसाना चाहते हैं पर इतने कथन या स्वरमात्र से यह होने वाला नहीं है। चिन्ता में तो यह बात सरल मालूम पड़ती है, लेकिन देखा जाय तो यह इतनी सरल नहीं है। उसके अन्दर गूढ रहस्य भरा हुआ है। आगे के अध्यायों पर ध्यान देगे और इन शब्दों के अर्थों का अनुसन्धान करेंगे तो मोह के सम्पूर्ण परदे को हटाने की शक्ति का इसमें निर्देश है। कर्म का रहा है धर्म जिनेश्वर मुझ हिवडे बसो, प्यारा प्राण समान। प्राण के समान मेरे हृदय में बसो। प्राण आपको कितने प्यारे हैं? प्राण आप जानते हैं? शास्त्रीय दृष्टि से यदि आप इस जीवन के स्वरूप को समझे और इसका निर्णय करे तो प्राण का भी कुछ ज्ञान हो जाय।

बूँद-बूँद से सागर भरता

जो शास्त्रीय थोकटो का ज्ञान रखते हैं और शास्त्र का ज्ञान करने में उतारो तो मालूम है कि प्राण कितने हैं? १० प्राण हैं। किन्तु अधिकांश व्यक्ति उन विषयों को नहीं जानते हैं। मिसलभता है कि त्रयपुर के अन्दर मोहनलालजी मृथा का जो संयोग मिला है वह बहुत ही अच्छा संयोग है। वे बहुत से थोकटो जानते हैं और उनमें निगाने की गहन भी है लेकिन गीखने वालों को कुछ नहीं है। यज्ञ का युक्त वर्ग धर्म-व्यापन में तो चर्च रखता है कि— अस्वास्तिन में अमृत टाटम में तो कुछ धर्माराधन किया और

फिर चला जाता है जवाहरात का व्यापार करने के लिए। वह भी उनके जीवन के साथ सम्बन्धित है, लेकिन जितने समय आते हैं उस अवधि में अन्दर भी यदि एक-एक बोल भी ले तो एक-एक बोल करते हुए भी कई बोल सग्रहीत हो सकते हैं। और धीरे-धीरे जीवन के वास्तविक स्वरूप को भी समझ सकते हैं। लेकिन यह प्रयास बहुत कम देखने में आ रहा है। कुछ युवक थोड़ा सा धर्मकार्य करते हैं लेकिन अपना नियमित रूप से जो जीवन बना रखा है उतना सा करके वे इस कार्य की इतिश्री समझ लेते हैं कि हमने तो कर लिया है और उमसे ही तुष्टि पा लेते हैं, लेकिन तुष्टि पा लेने से ही काम चलने वाला नहीं है। यदि हमें प्रभु को हृदय में बसाना है तो प्राणों को भी समझना होगा, भगवान को हृदय में बसाने का तात्पर्य यह है जो हमारे १० प्राण हैं उनको हम कभी भूलते हैं क्या? उठते बैठते अपने प्राणों को याद रखते हैं। बड़े रूप से श्रवण बल प्राण अर्थात् जो श्रवण करने की शक्ति है वह प्राण है। चक्षु बल प्राण अर्थात् चक्षुओं के अन्दर जो देखने की शक्ति है वह प्राण है, नाक की जो सूंघने की जो शक्ति है वह प्राण है, जीभ की चखने की शक्ति प्राण है, स्पर्श की शक्ति स्पर्श बल प्राण है आप जिस मन के लिए सकें करना चाहते हैं वह प्राण है, वाचिक शक्ति भी प्राण है, इसी प्रकार काया है, श्वासोच्छ्वास है एव आयुष्य प्राण है। इन १० प्राणों में आप जीवन की आशा को लेकर चल रहे हैं। इसको कभी भी आप याद नहीं करते हैं। कोई हाथ में माला लेकर प्राण प्राण की माला फेरता नजर नहीं आता है। क्या कोई फेरता है? नहीं। फिर भी इन प्राणों को भूलते हैं क्या? मैं समझता हूँ कि प्राण प्रत्येक को प्यारे हैं। आप उनको याद नहीं करते हैं लेकिन फिर भी उनको भूलते नहीं हैं। रात-दिन उनका ध्यान रखते हैं। नींद में अनायास यदि कोई चीटी काटनी है तो गाढ़ निद्रा वालों की बात छोड़ दें बाकी जो थोड़ा सा भी जागृत है वह चीटी को हटा देगा और नींद में ही खुजल लेगा। शरीर की चेष्टाएँ करके उसको ठीक तरह से कर लेगा। स्वप्न में भी और सोते हुए भी अपने प्राणों का ध्यान रखते हैं। जैसे उन प्राणों का ध्यान इन्सान को है उसी तरह से परमात्मा के शिव स्वरूप का ध्यान करना है ताकि मन से राग की स्थिति हट जाय और जब राग दूर हो गया तो हम बीतराग बन सकते हैं। लेकिन उस दशा को प्राप्त करने के लिए, भगवान के मार्ग पर चलते हुए भगवान धर्मनाथ को याद करते हैं। उनके अन्दर जो प्रकाश शक्ति है वह अखण्ड शक्ति है, अजर-

अमर शक्ति है, उनकी मृत्यु कभी नहीं होती है। वह स्वयं एक स्थाई शक्ति है, उस स्थाई शक्ति के प्रकाश को अपने हृदय में स्थान दे और उनको ग्रामन्त्रण देकर बिठा दे तो हमारी शक्ति भी स्थाई रूप में परिणित हो सकती है, लेकिन इस स्थाई शक्ति को समझने में कभी कुछ बाधक तत्त्व सामने आते हैं, और वे बाधक तत्त्व किन की ओर से आते हैं ? जो अधूरे व्यक्ति हैं, अपूर्ण व्यक्ति हैं, जिन्होंने जीवन के स्वरूप को समग्र रूप से नहीं समझा है, जो केवल अपनी बुद्धि के लिए और सिद्धान्त बना कर जन साधारण के सामने रख दिये। वे कहते हैं, देखो भाई, जीवन तो है लेकिन जीवन को क्षणिक समझो। वह क्षण क्षण के अन्दर नष्ट होने वाला है। उन्होंने जीवन की परिभाषा यह कर दी कि यह जीवन प्रति क्षण नष्ट होने वाला है, वह प्रति क्षण नष्ट हो रहा है। यदि मान लिया जाय तो जीवन की परिभाषा ही कौन समझे और कि जीवनम् ? यह जीवन क्या है इस प्रश्न का हल भी कौन करेगा ? प्रश्न करने में पहले समय लगेगा, पहले समय में प्रश्न किया और दूसरे समय में वह स्वयं प्रश्न करने वाला तो रहा नहीं क्योंकि क्षण क्षण नष्ट हो रहा है तो प्रश्न करने वाला तो पहले समय में ही नष्ट हो गया, दूसरे समय में उत्तर आया तो उत्तर पाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति पैदा ही गया और वह उत्तर देते हुए तीमरा हो गया। तो इस तरह से न जीवन की परिभाषा बनती है और न जीवन ही रह पाता है, अतः यह जीवन क्षण २ में नष्ट होने वाला नहीं है, जो साधारण जनता को बड़े रूप में यह बतलाया जाता है, कि यह तुम्हारा जो गरीब है क्षण २ में नष्ट हो रहा है। लेकिन सोचता यह है कि गरीब मात्र जीवन नहीं है। जीवन कुछ और है। जीवन की शक्ति नम्रत् निर्णायक शक्ति है, वह शक्ति क्षण २ में नष्ट नहीं होगी, क्योंकि जो शक्ति पहले क्षण में मौजूद थी, वही शक्ति दूसरे तीमरे समय में मौजूद रहेगी तो वह दूसरे आदि समयों में कार्य का निर्णय कर पायेगी।

आप जगिक नहीं नित्य है

न्यायाधीश को छोड़िए । आपने अपने इस जीवन में वचपन की अवस्था से जिस समय होश सम्भाला उस समय आपके सामने कोई ऐसा आकर्षण या कोई ऐसी स्थिति अथवा तत्त्व आया कि जिसको आपने अच्छी तरह से निर्णय करके मस्तिष्क में बैठा लिया तो वचपन में आपने जो निर्णय करके अपने मस्तिष्क में लिया आपकी वह निर्णायक शक्ति जितनी वचपन में थी युवावस्था में उससे अधिक आई कि नहीं ? आप जवाहरात की दृष्टि से देखिए, परीक्षण करने की दृष्टि से जो वचपन के अन्दर जिस नगीने को पहचानने की निर्णायक शक्ति पैदा की उस नगीने को पहचानने की निर्णायक शक्ति आपकी तरुणआई में बढ़ी कि घटी ? निरन्तर आप अभ्यास कर रहे हैं तो वचपन में जिस मात्रा में जिस नगीने का निर्णय कर पाते थे उससे जवानी में कुछ अधिक स्पष्ट निर्णय कर पा रहे हैं । जैसे-जैसे जवानी आगे की ओर बढ़ी और वृद्धावस्था भी आ गई और आपकी निर्णायक शक्ति में परिवर्तन हुआ तो उसमें वृद्धि हुई या वह ह्रास की ओर गई, इसका अनुभव आप बतायेंगे । सम्भव है, मेरे भाई इसका अनुभव करे या न करे, लेकिन यह सत्य तत्त्व है कि इस प्रकार सही रूप में निर्णायक शक्ति जो आती है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है । शरीर के अवयव क्षीण हो सकते हैं । वचपन का शरीर जवानी में नहीं रहेगा और जवानी का शरीर वृद्धावस्था में नहीं रहेगा लेकिन निर्णायक शक्ति परिवर्तित हो जाती है पर नष्ट नहीं होती । और जो दस वर्ष पहले आपके विचार बने, आपने जो कार्य किया, उस कार्य की स्थिति का जब प्रसंग आता है तो आज भी याद कर लेते हैं । कब और कहाँ । महाराज आपने चौमासा किया था, कितने वर्ष हो गए- २२-२३ वर्ष पहले की बात को आज भी याद कर रहे हैं, तो इतने समय तक उसके सस्कार अपने मन में लगातार मौजूद है तभी याद कर रहे हैं । तो हम कैसे मान ले कि निर्णायक तत्त्व निरन्तर नष्ट हो रहा है ? क्षण-क्षण नष्ट होने वाली बात २२ वर्ष के बाद कैसे याद रह सकती है । यदि इस सिद्धान्त को नहीं माना जाए तो फिर कल की बात को भी भूल सकते हैं । कल की बात भी याद नहीं कर सकते । दस वर्ष बाद सगे सम्बन्धी से मिले तो उनको भी नहीं पहचान पायेगे । दस वर्ष बाद पिता पुत्र या सगे सम्बन्धी मिलेंगे तो परिचय देते हैं कि वह यही है । आप दस वर्ष पहले इस स्थान पर मिले थे । अरे यह वही है । तो यह जो निर्णायक तत्त्व है, उस तत्त्व को दुनिया भूल रही है । उस तत्त्व का प्रतिपादन करने में ऐसी विचारधारा काम कर रही है । जो इस आत्म तत्त्व, आंतरिक तत्त्व को क्षण-क्षण मिटने वाला घोषित कर

रही है किन्तु क्षणवाद सर्वथा मानने योग्य नहीं है। ऐसे प्रसंग भी आते हैं जिनमें इस क्षणिक वाद का समुचित उत्तर दिया गया है। उत्तर किस ढंग से दिया गया है इसका भी एक रोचक प्रसंग है।

एक व्यक्ति कर्जा लेने की दृष्टि से सेठ सा० के पास पहुँचा, वहाँ से दस हजार रु० का कर्जा लिया और अपने कार्य को प्रागे बढ़ाया। उसने सोचा कि अब इस दस हजार के कर्ज को चुकाने में कितना कष्ट का अनुभव करना पड़ेगा। क्या ही अच्छा हो, दस हजार के कर्ज को दवा कर बैठ जावे लेकिन ऐसे दवा नहीं सकेगे। ऐसे दवाने के लिए जाऊँगा तो लोग कहेंगे कि यह बेईमान है, अनैतिक जीवन वाला है। दूसरे तरीके से पेश आऊँगा तो लोग कहेंगे कि यह झूठ बोलता है। मुझे दस हजार को दवाने के लिए धार्मिक तरीका अपना लेना चाहिए। उसकी दृष्टि दौड़ी और वह सोचने लगा कि कौन से धर्म के अन्दर ऐसा तरीका है जिस तरीके से मैं दस हजार को हजम कर जाऊँ। तो सोचते-सोचते उसका मस्तिष्क वहा क्षणिक वाद के सिद्धान्त की ओर घूम गया, और यह सिद्धान्त उसने मस्तिष्क में जमा लिया कि क्षण-क्षण आत्मा नष्ट होती है, इस बात को लेकर उसने सारा प्लान बना लिया। अब वह सेठ रुपया मागने के लिए आया तो सीधा सा उत्तर दे दिया कि भाई तुम्हारे रुपये मैंने नहीं लिये। लेने वाला तो उसी समय मर गया। यह ससार तो क्षण-क्षण नष्ट हो रहा है, हमारा सिद्धान्त तो यही है। रुपयो को हजम करने का तरीका उसने सुन्दर ढूँढ लिया। सेठ ने पूछा कि भाई दस हजार रुपया लौटाओ। उसने भट से उत्तर दिया कि आप किस में मागते हैं दस हजार रुपये। सेठ ने कहा कि आप में। मुझे आपने कब दिए? भाई आपको दिए, अमृक तिथि को दिए, आपसे लिखापट्टी भी करवाई और आपके हस्ताक्षर मौजूद हैं। उसने कहा कि वह मेरे हस्ताक्षर ही नहीं। मैंने जो धर्म सिद्धान्त सीखा है उसके अनुसार हमारी आत्मा और हमारा जीवन क्षण-क्षण नष्ट होता है। जिस समय हस्ताक्षर किए थे वह आत्मा और वह जीवन तो अब रहा नहीं, उतने समय में तो न मालूम कितने जीवन और पैदा हो गए। इस सिद्धान्त के अनुसार मैंने हस्ताक्षर नहीं किए और इमी सिद्धान्त की दृष्टि से मैं कह रहा हूँ। सेठ हैरान हुआ, क्या करना चाहिए। उसने दावा कर दिया और वकील लगा दिया। न्यायाधीश के सामने निर्णायक शक्ति का प्रश्न आया। न्यायाधीश ने जब उसे पेशी पर बुलाया और कहा कि ये तुम्हारे हस्ताक्षर हैं और हस्ताक्षर के बारे में

ऐसा है कि वैज्ञानिक दृष्टि से पाच सौ साल या पाच हजार वर्ष पूर्व के हस्ताक्षर भी वैज्ञानिक तरीके से पहचाने जा सकते हैं तो ये हस्ताक्षर कैसे भुटलाए जा सकते हैं। क्या ये आपके हस्ताक्षर नहीं हैं उसने कहा कि नहीं। क्योंकि उस समय जो हस्ताक्षर करने वाली आत्मा थी वह तो मर चुकी है और इसलिए अब कर्जा चकाने की आवश्यकता नहीं है। न्यायाधीश के दिमाग में भी इस तरह से जमाने का प्रयास किया। लेकिन न्यायाधीश की बुद्धि निर्णायक थी, वह तटस्थ दृष्टि से निर्णय करने में सक्षम था। उसने कहा कि आपने जो कुछ कहा वह बहुत ठीक। मैं समझा कि आपका सिद्धान्त क्षणिक वाद का है क्षण-क्षण तत्त्व नष्ट होने वाला है, आप यही बात कह रहे हैं? हाँ यही बात है। तो बहुत अच्छी बात है। मैं उसी बात से निर्णय देता हूँ कि जिस समय कर्जा लिखा उसी समय आपकी आत्मा तो नष्ट हो गई। अतः अमुक नम्बर की जो हवेली पर सरकारी कब्जा कर लिया जावे और उसको नीलामी में बेच कर के उस सेठ का कर्जा चुका दिया जावे। जब ये शब्द आए तो वह कहने लगा कि साहब वह हवेली तो मेरी है आप हवेली पर अधिकार कैसे कर सकते हैं क्योंकि हवेली का मालिक मौजूद है। तो न्यायाधीश ने कहा अरे भाई तुम्हारी हवेली कहा से आई। तुम तो प्रथम समय में ही मर गए। यह हवेली तो कितने वर्ष पहले बनी थी, अतः जो इसको बनाने वाला था वह तो कभी का मर गया, फिर हवेली आपकी कैसे रह गई। आपके सिद्धान्त के अनुसार एक क्षण पहले आप दूसरे थे और ये तीसरे और फिर चौथे हो रहे हैं अतः स्पष्ट है कि इस क्षणिक वाद के सिद्धान्त के अनुसार यह हवेली आपकी नहीं है, यह तो अब सरकार की होगी। नीलामी के वाद कर्जा चुकाया जायेगा। तब उस क्षणिक वादी ने सोचा कि दस हजार के पीछे पचास हजार की हवेली जा रही है तो कहने लगा कि नहीं ऐसा निर्णय मत करिए। मैं अपनी गलती महसूस करता हूँ। मैंने कर्जा लिया और हरताक्षर भी मैंने ही किए। ये मेरे ही हस्ताक्षर हैं मैं क्षणिक वादी नहीं हूँ। मैं दस हजार रुपये देने को तैयार हूँ, पचास हजार की हवेली नीलाम करा कर सरकार के अधीन मत कराइए।

बन्धुओं, क्षणिकवाद के सिद्धान्त के रूप में ऐसे अनेक उदाहरण आते हैं यदि इस सिद्धान्त को मान लें तो जीवन के प्रत्येक क्षण की गतिविधि में अटकाव आ सकते हैं। अतः ऐसे सिद्धान्त का सरक्षण निर्णायक शक्ति के लिए हितावह नहीं है। ऐसे सिद्धान्त से जीवन का

निर्णय नहीं हो पाता, जीवन को समझ नहीं सकते। इसलिए जीवन को समझने के लिए उस प्रकार के निरन्वय क्षणिकवाद से नहीं चल सकते। यही निर्णायक शक्ति के लिए सान्वय क्षणिकवाद के साथ ही चल सकते हैं। उस शक्ति के अनुगार ही मनुष्य अनुसंधान करता है और तभी जाकर वर्तमान जीवन में विद्युत्ता और भावी जीवन में उज्ज्वलता आ सकती है। यह स्थिति आध्यात्मिक दृष्टि में भी है जिसे जीवन के निर्णायक तत्त्व के रूप में कुछ दिनों में रग रहा है। इसके साथ-साथ स्थूल दृष्टि से चारित्र्य भाग भी चल रहा है। जिम माता को कुक्षि में जिम सतान का प्रसंग है, उस सतान के लिए माना अपने जीवन को त्याग मय रख रही है, इसका तात्पर्य यह है कि माता यह समझ रही है कि जिस सतान का मेरी कुक्षि में पालन हो रहा है, मैं उसको मुदरतम् मस्कार दूँ। यदि माता यह समझने कि कुक्षि में आने वाला जीवन तो क्षणभंगुर है और नष्ट होने वाला है तो तब वह उसको मस्कार दे पाती। वह माता उस दृग में सोच रही है कि यह जीवन पर्याय दृष्टि में अस्थायी है पर जीवन का तत्त्व स्याई है। मैं तो जीवन की शुद्धि के अन्दर निमित्त बन रही हूँ और निर्णायक शक्ति भी अपने अन्दर लुप्त रही हूँ और हमारे जीवन को भी निर्णायक शक्ति की योग्यता दिला रहा हूँ। उस भावना के साथ उस कथा का प्रसंग चलता है।

महारानी के गर्भ की धीरे-धीरे वृद्धि होने लगी। जैसे-जैसे उस गर्भ के अन्दर वृद्धि के भाव बढ़ने लगे वैसे-वैसे उसमें अनेक सकेत प्ररफुटित होने लगे और वे जीवन के सकेत विविध रूप में माता के हृदय में आने लगे, अर्थात् उस गर्भवती महारानी के मन में दो हृद (दोहले) उत्पन्न होने लगे, माना तथा गर्भस्थ पिण्ड दोनों की मिली जुली उच्छा को दोहद कहते हैं। तो माना कि मन में कुछ अभिलाषाएं होने लगी। वे अभिलाषाएं माता की स्वयं ही ही नहीं थी, लेकिन गर्भस्थ बच्चों की भावनाओं का परिणाम था। माता तभी मन में विन्तन करती कि मैं एक क्षत्राणी वीरागता हूँ। मेरे जीवन में धात्र-नेत्र अन्त हो रहा है। मेरा जीवन लोगों की रक्षा करने के लिए है। कभी महारानी तलवार को म्यान में से निकाल कर उसकी तलवार के अन्दर अपनी आत्मा देवती और मानो तलवार को सम्प्रीति करती रहती है, कि तलवार व जैसी चमक रही है उसी तरह मैं मेरी मन्तान रहती। तु दोनों जान आ सकती है। मेरे में महार भी क्रिया कर रहा है जो कि मेरे ही रक्षण भी किया जा सकता है, लेकिन व मेरी मन्तान को रक्षण की

ओर ले जाना । इस प्रकार की सन्तान की भावनाओं का परिणाम महारानी के मन से व्यक्त होता है । महारानी कभी यह चाहती है कि मुझे अमुक तरह से दान देने की खुली परवानगी दी जाय । महाराजा सोचते हैं कि दान की भावना इतनी तेज रूप में महारानी की नहीं बन सकती है । जो गर्भ के अन्दर सन्तान है उस महापुरुष की भावनाओं का प्रभाव पड़ रहा है । महाराजा उसकी पूर्ति करते हैं । इसी तरह से विचार करती है । कभी वह साँचती है जीवन का समग्र रूप से निर्णय करना है । सोचती है कि मुझे सारे जगत के जीवन का संरक्षण करना है । इस प्रकार की भावनाएँ महारानी के हृदय में होती थी । और इस प्रकार वह जीवन के अन्दर प्रमुदित हो कर रहा करती थी । यह सारी बातें सन्तान की स्थिति का ज्ञान कराती है ।

योग्य समय में पुत्र रत्न हुआ सूर्य तेज को धार ।

अन्धकार को दूर हटाता तेजपुत्र के लार ।

महारानी के गर्भ की स्थिति जैसे-जैसे तेजस्वी बनती जा रही थी वैसे-वैसे महारानी का शरीर चमकने लगा । बन्धुओं, जब उत्तम आत्मा जन्म लेती है तो उस उत्तम आत्मा के कारण माता की भावना भी उत्तम बन जाती है, लेकिन अधम आत्मा माता की कुक्षि में आती है तो वह उस माता को भी अधम बनाये बिना नहीं रहती है । कस की माता का भी वर्णन आता है—कि कस जब गर्भ में था तब माता की भावना बनी कि अपने पतिदेव के कलेजे का मांस खाऊँ । ऐसी दुष्ट आत्मा जब माता के गर्भ में आती है तो माता की भावना को भी मलिन कर देती है । ग्राज के युग में भी देखा जाता है कि कभी-कभी कोई गर्भवती माता रोती ही रोती है । कही पर ऐसा भी सुनने में आता है कि गर्भ में जब बच्चा होता है तो माता मिट्टी खाती है । शायद शहरों में ऐसा नहीं होता हो, लेकिन गावों में ऐसा पाया जाता है कि कभी-कभी गर्भवती माताएँ कोयला खाती हैं । तो यह स्पष्ट बात है कि यह माता का स्वभाव नहीं होता है, लेकिन जैसी आत्मा उसकी कुक्षि के अन्दर आती है उसका प्रभाव माता के मस्तिष्क पर होता है । महारानी को इस प्रकार से सयम, शील, तप आदि की आराधना करते हुए नौ, सवा नौ महीने का समय बीतता है तो उसकी कुक्षि से पुत्र-रत्न का जन्म होता है ।

जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ वैसे ही सुमुखी नाम की दासी राजभवन से निकल कर जहाँ महाराजा अपने शयनकक्ष में थे वहाँ पहुँची । महाराजा

को सम्बोधित किया, नाथ, आज आपके कुल का दीपक तेजस्वी पुत्र इस राजभवन में अब्तरित हुआ है। आपको मैं यह शुभ सन्देश देती हूँ। दासी के मुँह से यह शुभ सन्देश सुनकर महाराजा प्रफुल्लित हुए और दासी को पुरस्कृत किया। उनके पास शृंगार की जितनी सामग्री थी वह सब इनाम में दे दी और बड़े हर्ष के साथ परिवार के सम्बन्धियों को लेकर राजभवन की ओर पहुँचने लगे—

उत्सव कैसे मनायें ?

बन्धुगो, प्राचीन काल की जो पद्धति थी, वहा का जो रीति-रिवाज था उसका जरा अवलोकन करे। वहा पर पुत्र जन्म का प्रसंग आया और उत्सव का प्रसंग भी आया। वहा उत्सव मनाने की दृष्टि से महाराजा ने कैसे उत्सव मनाया और आज आप किस तरह से उत्सव मनाते हैं। मैं पहले आपके उत्सव का जिक्र करूँ या पहले महाराजा के उत्सव का जिक्र करूँ ? आपका तो आप जानते ही हैं। न मालूम कितनी रोशनी करते होंगे, विजली के वल्ब जलाते होंगे जिन पर बेचारे हजारों जीव मर जाते होंगे, दूसरे व्यर्थ के आडम्बरों में, व्यर्थ की चीजों में समय और धन का अपव्यय करते होंगे, लेकिन महाराज ने इस तरह उत्सव नहीं मनाया। उन्होंने सबसे पहले बन्दी जनो की ओर ध्यान दिया जो कि कैद में पड़े हुए थे। जो योग्य व्यक्ति अपने जीवन का परिमार्जन कर सकते थे उनको बन्दी जीवन से छुट्टी दे दी। साथ ही साथ जो गरीब जन थे, दुखी जन थे उनको देखा। वे दुखी जन पुत्र-रत्न के पैदा होते हुए भी सुखी नहीं बनते हैं तो इस पुत्र जन्म से क्या लाभ। उनका दुख-निवारण करने के लिए एक मार्ग निकाला। नगर की जनता का जीवन ऊँचा कैसे उठे, इसके लिये योग्य रीति से दान का प्रदर्शन लगा लिया और योग्य स्थल पर दान देने लगे। दान देने का भी तरीका होता है। एक तरफ तो अनावश्यक उदारता कर देते हैं और दूसरी तरफ जहाँ उदारता की आवश्यकता होती है वहा कुछ नहीं करते हैं। कहीं पर तो इतनी वर्षा कर दी जाय कि अतिवृष्टि से एक भी दाना न उगे और जहा खेतों में पानी की आवश्यकता है वहाँ पर पानी उपलब्ध ही न हो। इसी तरह से ज्ञान-शक्ति रूपी पानी को लेकर वादल चल रहे हैं उनको देखना है कि उनकी वर्षा किधर हो रही है ? कहीं वर्षा ऐसी जगह पर तो नहीं बरस रही है, जहा पर कुछ न उगे। जहा पर धरती कठोर है वहाँ बरस रहा है तो व्यर्थ है, वहा पर तो बीज

की भी कमाई होने वाली नहीं है। जहा पर वास्तविक रूप से जीवन की निर्णायक शक्ति का लाभ हो सकता है, या हो रहा है, उसकी तरफ इन बादलो का ध्यान जाय या नहीं? यह अपने आप चिन्तन करे। लेकिन महाराजा अपने योग्य तरीके से कार्य कर रहे थे—

महाराज ने जो कर लगा रखे थे उनका अवलोकन किया और जो गरीब जन कर देने में असमर्थ थे उन सब का कर माफ कर दिया। यह किस प्रसंग में हुआ? पुत्र जन्म के उत्सव के प्रसंग में। क्या कभी आपके यहा भी ऐसा प्रसंग आता है कि घर में किसी पुण्यवान पुरुष का जन्म हुआ और किसी गरीब पर आपने कोर्ट में मुकदमा चला रखा हो, उसकी भौपडी आदि के नीलाम करने का प्रसंग आ रहा हो आप उसे माफ करने के लिये तत्पर हो? मैं सोचता हूँ बिरले ही कोई होगा जो गरीब पर मुकदमा नहीं करके उसे माफ करने की सोचे। पुत्र उत्सव की स्थिति तो बहुत दूर है, लेकिन एक गरीब की भौपडी नीलाम करवाये, और जब उसकी उस समय की दुर्दशा का चित्र सामने आता है तो रौंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज इस जनतन्त्र में भी शासन का दुरुपयोग कर गरीबों के साथ खिलवाड की जाती है। ग्राम पंचायतों के चुनाव होते हैं, और ग्राम पंचायतों के चुनावों में इस प्रकार के प्रसंग आते हैं।

करुणा भी सिसक उठी

मैं उड़ीसा का जिक्र कर रहा हूँ वहाँ पर ग्राम पंचायत के चुनाव में एक प्रसंग आया कि एक गरीब व्यक्ति भी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया, क्योंकि आज के जनतन्त्र में गरीब भी चुनाव में खड़ा हो सकता है। जो सरपंच बनने वाला था उसने उस गरीब से कहा कि देख सरपंच के लिए तू मुझे वोट देगा तो तुझे बीस रुपये दूंगा। वह गरीब भी गरीबी से तग आ रहा था, बीस रुपये ले लिए और कहा कि आपको वोट दूंगा। लेकिन उसके बाद दूसरा उम्मीदवार पहुँचा और उसने कहा कि भाई अगर वोट मुझे देगा तो मैं चालीस रुपये दूंगा। आजकल तो वोट भी बिकते हैं। आजकल जनतन्त्र का दुरुपयोग कैसे हो रहा है इस विषय को सम्भवत आप अच्छी तरह जानते हैं, यह ज्यादा बतलाने की बात नहीं है। उसने लालच में आकर चालीस रुपये वाले को वोट दे दिया। यह बात जब बीस रुपये वाले को मालूम हुई तो उसके गाँठ पड़ गई। उसने सोचा कि मेरे बीस रुपये लेकर वोट मुझे नहीं दिया। उसने बीस रुपये का ब्याज

कटवा मिति से जोडा और थोडे दिनो मे सौ रुपये कर दिये । सौ रुपयो का दावा करके कुडकी करवा ली और कुडकी लेकर उसके घर पर पहुँच गया । उस गरीब के पास खाने के लिए विशेष सामग्री भी नही थी । घर मे उसकी पत्नी के बच्चा जन्मा था । देश जब बच्चे का जन्म होता है तो माता को खाना खिलाने के लिए एक अलग धान होता है । वह विशेष तरह का धान उस माता को खिलाने के लिए पाच सात सेर घर मे पडा हुआ था । उसके साथ मे पुलिस थी उसने घर के सारे सामान को इकट्ठा करके ले लिया और उसके साथ जो जापे वाली को खिलाने का पाच सात सेर धान था वह भी ले लिया । तब उस गरीब ने गिडगिडा कर कहा कि महरबानी करके आप इस धान को छोड दीजिये मै इस जापे वाली को क्या खिलाऊगा । लेकिन उसके दिल मे कोई दया नही आई, उसने उस धान को भी उठा लिया । उसके कच्चे मकान की छत पर जो कवेलू थे वह भी उतरवाने लगा लेकिन सयोग की बात थी कि मजदूर नही मिले इसलिए कवेलू तो रह गये, बाकी घर का सफाया कर दिया । अब आप सोचिये कि उस गरीब की क्या दशा बनी । उसको अत्यन्त दु ख हुआ । उसने सोचा कि मैं तो बिना मौत मारा गया । आज मेरे घर मे कुछ भी नही है । अब नए बच्चे की माता को क्या खिलाऊगा । उसने सोचा अब मरना ही श्रेयस्कर है । घर मे से डण्डा उठाया और पत्नी से कहा कि अब मैं बदला लेने के लिए जा रहा हूँ । बीस रुपये लेने के लिए उसने इस तरह का अत्याचार किया है, अब मैं मर मिटूँगा । अब मेरी इन्तजार मत करना । डण्डा लेकर पहुँचा । वह महाशय अपने साथियो के साथ बाजार मे बाते कर रहे थे । हा हा बीस रुपये लेकर वोट नही दिया तो कैसा मजा चखा दिया । इस भावना के साथ वह हर्षित हो रहा था कि गुस्से मे वह व्यक्ति पहुँचा और आकर डण्डा सिर पर दिया । उसके जोरो से चोट आई और मुर्छा छा गई । लेकिन जब मुर्छा मिटी तो उसके साथ उसके मियाँ मिट्टू लोग थे उन्होने उस गरीब के हाथ से डण्डा छीन कर उसके हाथ मे पकडा दिया और इस प्रकार गरीब की पिटाई की कि वह गरीब इतना घायल होगया कि जीवन से हाथ धो बैठा । वह पैसे वाला तो अस्पताल पहुँच कर इलाज कराकर बच गया लेकिन वह गरीब आदमी मर गया । इस प्रसंग मे उसके भी लेने के देने पड गए । इस मुकदमे बाजी का इतना मामला चला कि जिन लोगो ने डण्डा छीना था उनके भी बीस-बीस हजार रुपये खर्च हो गये और स्वयं का भी कितना ही खर्चा होगया और जेल मे गये सो अलग । इस

प्रकार के प्रसंग देखने में आते हैं जब मनुष्य कितना क्रूर हो जाता है । फलस्वरूप उसे ही अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं ।

तो मैं आपके सामने जीवन के दृष्टिकोण को समझाने के लिए, जीवन के स्वरूप को समझाने के लिए, जीवन के स्थाई तत्त्व को आपके सामने रख रहा हूँ । कही महारानी ने सोचा होता कि जीवन क्षण भंगुर है, वह स्थाई रहने वाला नहीं है और इसी दृष्टि से उसने बच्चे का पालन पोषण किया होता तो क्या वह उसमें ऐसे संस्कार पैदा कर सकती । लेकिन महारानी ने जीवन के मर्म को समझकर उसका पालन किया । राजा ने भी बच्चे के जन्म के बाद गरीब जनता पर कर की छूट दे दी । उसने बच्चे के जन्म के मंगलमय उत्सव के अवसर पर सदा के लिए याद रहे ऐसी भावना से जो महाराजा का एक नवीन भवन बन रहा था उसको धर्म ध्यान के लिए भेंट कर दिया । आप भी बहुत से भवन बनाते हैं लेकिन वे उसी राग के लिए, मोह के रग से रंजित करने के लिए तैयार कराते हैं, किन्तु यदि उनको धर्मध्यान के लिए दे दें तो कैसे, क्या आपकी कीर्ति होती है । आज आप जिस भवन में बैठे हुए हैं वह भवन भी कहा से प्राप्त हुआ है । लाल बहिन का नाम मैंने सुना है । यह बहुत बड़ा धर्म स्थान आज जिस बहिन ने दिया है उस बहिन का नाम भी रोशन है । कितने ही प्राणियों को यहाँ बैठकर आत्म कल्याण का प्रसंग मिल रहा है । लेकिन मोह के अन्दर आकर मकान तो बना लिए और कभी उनको छोड़कर जाना पडा, पीछे वालों ने उसको किसी कसाई या वेश्या को बेच दिया तो उनके हाथों में पाप का कितना प्रसंग उपस्थित हो सकता है । इस प्रकार जीवन के अन्दर होश हवास में मोह का त्याग करने की बात बिरलौ के ही मन में आती है । महाराज के किस तरह से इस मंगलमय अवसर की याद स्थायी रखने के लिए अपने नवीन भवन को धर्मध्यान के लिए दे दिया । जब बालक के नामकरण का प्रसंग आया तो महाराजा ने कहा कि मुझे ज्योतिष और शास्त्र को देखकर नामकरण नहीं करना है । यह बच्चा तो अपना ज्योतिष अपने साथ लेकर आया है । इसने गर्भ में आते ही माता को कमल युक्त सरोवर का स्वप्न दिखाया तो बच्चे का नामकरण भी कमलसेन कर देना चाहिए । कमल के अन्दर जैसे सुगन्ध रहती है और कमल को देखने से ही जिस प्रफुल्लता का अनुभव होता है, उसी दृष्टि से उसने पुत्र का नाम रख दिया कमलसेन । अब वह बालक कमलसेन के नाम से पुकारा जाने लगा और कमलसेन आगे जाकर कैसे तरक्की करता है और कैसे

| शान्ति की खोज

प्रार्थना

विश्व में नृप “अचला” पटराणी, तस सुत गुण भिण्णार हो सौभागी ।
जनमत शाति करी निज देश मे, मरी मार निवार हो सौभागी ॥
शाति जिनेश्वर साट्वि सोनहमा ॥

आज भगवान श्री शान्ति नाथजी की प्रार्थना की जा रही है । नामो का परिवर्तन होते होते दुनिया के इष्ट और प्रिय नाम वाले भगवान का भी प्रसंग आ गया । मानव शान्ति का बहुत पिपासु है । मानव ही नहीं देव भी शान्ति की चाह करते हैं । नरक और तिर्यन्च-पशु भी शान्ति की अभिलाषा अपने हृदय मे रखते हैं लेकिन वह शान्ति मिल नहीं पा रही है । शान्ति की भूख लगने पर भी खुराक नहीं मिल पा रही है और शान्ति की प्यास लगने पर भी पानी नहीं मिल रहा है । सारा ससार इस शान्ति की पिपासा मे इधर से उधर घूम रहा है । एक दृष्टि से देखा जाय तो समग्र प्राणियों का प्रयास शान्ति की दिशा मे है । यह बात दूसरी है कि शान्ति का मार्ग सही मिला या गलत मिला । जिस प्राणी को जिस प्रकार शान्ति का उपाय सूझा, जिसने जैसा मार्ग बताया अथवा जिसने जैसी कल्पना की उसी को शान्ति का उपाय समझा और वह उन्ही रास्तो और उपायो को लेकर चल पडा । वह मार्ग चाहे सही था या विपरीत । इस जीवन मे शान्ति की नितान्त आवश्यकता है । अशान्ति जीवन को तपाती है और शान्ति जीवन को सुख देती है । अशान्ति एक जहर है और शान्ति अमृत है । अशान्ति इस जीवन के अन्दर अत्यधिक वेदना पैदा करती है और शान्ति जीवन के प्रत्येक अणु को प्रफुल्लित करती है । उस शान्ति के नाम से कोई पदार्थ आ जाता है तो मानव उसके पीछे दौडता है तो फिर भगवान का नाम ही “शान्ति” आ जाय तो कहना ही क्या ! दूसरे नाम याद करें या न करें लेकिन शान्ति नाथ भगवान को सबसे पहले याद करते हैं । जरासा

कोई सन्तप्त वायु मण्डल बना कि शान्ति-नाथ भगवान को याद कर लिया जाता है ।

वे शान्ति नाथ भगवान आकाश से अवतरित नहीं हुये थे और नहीं पाताल से निकले थे । मानव प्रक्रिया के अनुसार मानव के रूप में जैसा अन्य प्राणियों का जन्म होता है उसी तरह उनका भी हुआ लेकिन उनके जन्म के प्रसंग से ही संसार में शान्ति का मन्त्र हुआ उसीलिये उनका नाम शान्ति नाथ रखा गया । यद्यपि वे चक्रवर्ति भी हुये और तीर्थंकर पद भी पाया । दोनों पदों का सौभाग्य उनको मिला । चक्रवर्ती का पद सर्वभौम सम्राट का पद है—६ खण्ड का आधिपत्य जिनके चरणों में हो । ६ खण्ड के अन्दर रहने वाला प्राणी जिनकी आज्ञा को सिरोधार्य करके चले । जिधर दृष्टि पड़ जाय उधर लाखों-लाख हाथ उठ जाय । जिधर इशारा हो वहा भुण्ड के भुण्ड नर नारी दीड पडे । संसार के उत्कृष्ट मानवीय भौतिक सुखों की उपलब्धि जिसमें हो, ऐसे वायुमण्डल में रहने वाले वे शान्ति नाथ भगवान उन भौतिक सुखों में ही तल्लीन नहीं रहे यद्यपि वे उस अवस्था में रहते हुये शान्ति का उपदेश अत्यधिक दे सकते थे लेकिन राज्य तख्त पर बैठकर जो उपदेश दिया जाता है वह जनता में उतना हृदयग्राही नहीं होता जितना कि राज्य तख्त को छोड़कर जनता के सम्पर्क में आकर और जनता की उपस्थिति में साधना मार्ग को प्रशस्त बनाकर दिया जाय । इसलिये शास्त्रों का कथन है—
चदत्ताभारह्वास चक्रवर्टिमहडिड्यो संति सति करे लोए पत्तोगइ मगुत्तर ॥ उ०

उन्होंने उस ६ खण्ड के राज्य को ऋद्धि और वेभव को नाक के श्लेष्म की तरह परित्याग किया और मोचा कि शान्ति का स्वरूप त्याग की स्थिति में ही अभिव्यक्त किया जा सकता है । जब तक मनुष्य पराश्रित है और बाह्य पदार्थों में शान्ति ढूँढता है तब तक वह शान्ति का वास्तविक दर्शन नहीं कर पाता । शान्ति स्व-आश्रित है । जो पर पदार्थों के सम्पर्क से शान्ति का अनुभव होता है अर्थात् स्वयं से भिन्न पदार्थों के संयोग से जो कुछ भी शान्ति का आभास पाता है वह वस्तुतः शान्ति नहीं है । शान्ति तो स्वयं से व्यक्त की जाती है, शान्ति पर आया हुआ आवरण पर पदार्थों के ममत्व के हटने पर हटता है । जो मानव भौतिक पदार्थों को सब समझकर चलता है और उन्हीं में सुख और शान्ति ढूँढता है वह इन्सान उन पदार्थों की उपलब्धि पर क्षणिक शान्ति का अनुभव

कर सकता है किन्तु अन्ततोगत्वा वह दुख में ही भूलता है । शास्त्रकारो ने शान्ति के अनेक भेद किये हैं उनमे ये चार मुख्य है । द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव । वस्तुतः इन चार मे शान्ति का सही रूप नहीं है । द्रव्य की दृष्टि से अच्छा-सुन्दर मकान मिल गया और उस मकान के अन्दर वह शान्ति का अनुभव करने लगता है लेकिन मकान के जब छूटने का प्रसंग आता है तब अशान्ति पल्ले पडती है । बहुत बडा द्रव्य-भवन विवशता से जब छूटता है तो वह अत्यधिक अशान्ति का अनुभव करता है । पर पदार्थ एक वक्त छूटते ही हैं चाहे स्वेच्छा से छोडे जाय, चाहे परतन्त्रता से छोडे जाय । मकान कभी मनुष्य के साथ नहीं गया । कोई आत्मा उसे परलोक मे नहीं ले गई । इन मकानो को यही छोड गये चाहे कितनी ही बडी हवेली हो, चाहे कितना ही भव्य भवन हो और चाहे घास फूस की भोपडी ही क्यों न हो । उसे भी छोडना पडता है और भव्य भवनो को भी छोडना पडता है । यद्यपि अज्ञानी आत्मा के लिये भव्य भवन को छोडना तो दूर रहा वह घास फूस की भोपडी को भी छोडना पसन्द नहीं करता । जिसके पास कोई ऋद्धि नहीं जिसकी भोपडी कोई मूल्य नहीं रखती लेकिन फिर भी उसके अन्दर ममत्व इतना रहता है कि वह छोडना पसन्द नहीं करता । और तो दूर रहा जहा एक काटो मे रहने वाला कीडा काटो की थैली को घर कह सकते है उन काटो को भी छोडना वह पसन्द नहीं करता । तो क्या भव्य भवन छोडना पसन्द कर सकता है ? लेकिन जिन्दगी मे एक क्षण ऐसा आता है जब उसकी पसन्दगी काम नहीं आती है, और वह भवन जबरन छूट जाता है और वह हाय हाय करता हुआ चला जाता है । तो देखिये वह द्रव्य सापेक्ष शान्ति उसके जीवन को शान्ति नहीं दे पाई बल्कि अत्यधिक दुख दे गई । जिसके पास हवेली नहीं है और जिसके पास घास फूस की भोपडी भी नहीं है वह इस शरीर को छोडने की कोशिश करेगा और शरीर छूटेगा तब उसको दुख होगा । क्या आप देखते हैं सन्त महापुरुष जहा भी रहते है कभी भव्य भवन मे जाते है तो कभी उनको घास फूस की भोपडी मिलती है और कभी ऐसा अवसर भी आता है जिसमें सेठिया लोग बैठना पसन्द नहीं करे ऐसे स्थान मे रहना पडता है । छत्तोसगढ में जब हम गये वहा मार्ग मे घरो की वस्ती कुछ नहीं थी । सजदूर सडक पर जो डामर डालने का काम करते थे उन डामर की कोठियो को खडी करके उन पर घास की टाटिया डाल देते हैं और उन्ही को घर मानते है तो वहाँ रहना भी पसन्न आया और रात्रि को सन्त लोग वही शयन कर प्रातः काल चले वहा मूलचन्दजी देशलेहरा जो मध्य प्रदेश काँग्रेस के अध्यक्ष

रह चुके हैं, दर्शन करने आये तो कहने लगे महाराज आप इस भोपडी मे कैसे रहे मुझे तो यहा बैठना भी अच्छा नहीं लगता । सन्तो ने कहा आपको तो यह अच्छा नहीं लगता लेकिन सन्तो के लिये यह भी अच्छा है । वहा ऐसी भी भोपडी मिल गई नहीं तो भाड के नीचे ही शयन कर लेते । जहा केवल ट्रक पडी हुई थी वहां भी सन्तो ने रात्रि बिताई है तो सन्तो का जीवन द्रव्य पदार्थों की अपेक्षा नहीं रखता है । अगर सन्त द्रव्य पदार्थों की अपेक्षा करें तो शान्ति नहीं मिल सकती है । सन्त जीवन मे हाय तोबा नहीं चलती है और द्रव्य पदार्थ नहीं मिलने से दुख नहीं होता है । जिनके पास द्रव्य पदार्थ आध्यात्मिक शक्ति के रूप मे है वे ही पुरुष अपने आपमे शान्ति का अनुभव करते है । जिनके पास द्रव्य पदार्थ आध्यात्मिक रूप मे नहीं है और जब कभी बाह्य द्रव्य पदार्थ का प्रसंग आता है तो दुख अनुभव करते है इसलिये द्रव्य सापेक्ष जो शान्ति है यह शान्ति नहीं है । क्षेत्र की दृष्टि से मनुष्य चिन्तन करता है कि यह मेरा देश है, यह मेरा गाव है और जब वह उस देश या गाव मे रहता है तो उसको अच्छा लगता है लेकिन वह दूसरे देश या गाँव मे जाता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है । यह अच्छा लगना क्षेत्र की दृष्टि से है, पर क्षेत्र कौन सा अच्छा, कौन सा बुरा है ? क्षेत्र सब समान है । लेकिन मनुष्य ने क्षेत्र को भी पकड लिया । उसके साथ ममत्व भाव पैदा कर लिया । ममत्व भाव के कारण क्षेत्र सम्बन्धी शान्ति भी नहीं मिलती है । वह भी दुख का कारण है ।

सभी काल सुखदायक हो सकते है

काल की दृष्टि से कौनसा काल शांतिदायक है । मुख्य तौर पर काल की तीन अवस्थायें परिवर्तित होती हैं—चातुर्मास का काल, शीत का काल, ग्रीष्म काल—इनमे कौनसा काल शांतिदायक है ? क्या चातुर्मास को शांतिदायक मानते हैं ? ग्रीष्म ऋतु को ? या शीत काल को ? मनुष्य अलग-अलग कल्पना करके चलता है । जब गर्मी होती है तब वह अभिलाषा करता है कि वर्षा का समय आ जाय, वह शांतिदायक होगा । वर्षा की स्थिति जब बनती है और कभी-कभी अत्यधिक वर्षा हो जाती है तो वह सोचता है, अरे ! यह ममय अच्छा नहीं, यह तो अशांतिदायक होगा । शीत काल की वह अभिलाषा करता है । जब अत्यधिक ठण्ड पडती है तो वह घबरा कर गर्मी की अभिलाषा करता है । तो काल की दृष्टि से, काल

की अभिलाषा से शांति का अनुभव नहीं होता है। अतः काल जो सापेक्ष शांति है वह भी वास्तविक शांति नहीं है। भावों की दृष्टि से, भाव मनुष्य को प्रायः विकारी दिशा में बहाते हैं। एक दृश्य से कोई शांति अनुभव करता है, वह दृश्य हटता है तो सयोग-वियोग की स्थिति बनती है तो हाय-हाय करके जिन्दगी बीताता है। ज्ञानीजन का कथन है, शांति के विषय में द्रव्य, क्षेत्र, काल, और भाव सापेक्ष जो शान्ति का अनुभव है वह वास्तविक शांति नहीं है। इनसे निरपेक्ष शांति मिल सकती है। यदि सदा के लिए शांति अनुभव करनी है तो उस त्याग के मार्ग पर चलना होगा जो वीतराग भगवान् ने दर्शाया है। वह त्याग का मार्ग ही शाश्वत शान्ति का मार्ग है।

जो छः खण्ड ऋद्धि का परित्याग करे—यह कोई आसान बात है ? आज एक हाथ जमीन का परित्याग करना मुश्किल होता है। उसके लिए भगडा करेगे, मुकदमा करेगे, कितना ही रुपया खर्च कर देंगे। जो जमीन की कीमत है उससे अधिक पैसा अपनी सम्पत्ति में से व्यय कर देंगे। लेकिन हाथ भर जमीन को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। हाथ भर जमीन के लिए भी लड़ाई भगडा करने तक ही सीमित नहीं रहते, अपने सम्बन्धियों का कत्ल करने को तैयार हो जाते हैं। मुझे सासारिक अवस्थाओं के कुछ अनुभव हैं इस समय एक स्मृति में भी आ रहा है। काका और भतीजे के बीच में द्वन्द्व हुआ, एक हाथ भर जमीन पर। काका जी कहने लगे, भाई, तू यह दीवार बना रहा है, लेकिन इसको एक हाथ हटा कर बना। यह मेरा हक है। भतीजा कहने लगा, नहीं-नहीं, मैं तो यहाँ नीव लगाऊँगा। दोनों में टकराव हुआ तो भतीजे ने काका का गला पकड़ा और पत्थर से काका का सिर फोड़ने को तैयार हो गया। वहाँ कुछ छुड़ाने वाले मिल गये तब जाकर उनका छुटकारा हुआ। मैंने जब आखों से यह दृश्य देखा उस समय स्थिति और थी। आज मैं चिन्तन करता हूँ ऐसे प्राणियों का, जो एक ही परिवार में जन्म लेने वाले और एक हाथ भर जमीन के लिए एक दूसरे का जीवन नष्ट करने की तैयारी करने वाले हैं उन मनुष्यों को कहा शांति मिलने वाली है। इस प्रकार जिनमें त्याग भावना नहीं, ऐसे मनुष्य शांति अनुभव नहीं कर सकते। चक्रवर्ती ने ऋद्धि कैसे त्यागी, किस रूप में त्यागी, उस त्याग का स्वरूप चिन्तन में आता है तो मनुष्य का दिल दहल जाता है। यह तो दूर की चीज है, किन्तु जब कभी कोई भव्य आत्मा दीक्षा लेने की तैयारी करती है, उस वक्त दीक्षा लेने वाला तो लेता है और उसका परिवार दीक्षा भी दिलाता है लेकिन जो परिवार

के नहीं है उनको दुःख होता है, अरे ! अरे ! अभी से ससार त्याग कर साधु बन रहा है । अभी तो इसे साधु नहीं बनना चाहिए । इस विषय में उन्हें चिन्ता और दुःख हो जाता है । इसके विपरीत यदि आवारा बन जाय, उदण्ड बन कर परिवार को कलक लगाने की तैयारी कर ले तो उस वक्त किसी को कुछ रंज नहीं होता बल्कि वह उसे सहते रहते हैं । इस त्याग की स्थिति की तरफ उनका आकर्षण नहीं है तो वे जीवन के अन्दर शांति का अनुभव नहीं कर सकते । शांतिनाथ भगवान ने छ खण्ड ऋद्धि का त्याग किया, यह कम त्याग नहीं था और त्याग करके साधना करने में लगे, जीवन की खोज करने में लगे । जितने तीर्थंकर हुए उन तीर्थंकरों ने जीवन के स्वरूप को समझने के पूर्व उपदेश नहीं दिया । समग्र जीवन को उन्होंने पहले समझा है—मेरा जीवन क्या है और ससार क्या है । उन्होंने इस खोज के साथ में अपने जीवन को समझा और केवल ज्ञान प्राप्त किया । उस केवल ज्ञान के साथ जीवन का समग्र स्वरूप ज्ञात हुआ । जो एक को सम्पूर्ण रूप में जान लेता है वह सबको सम्पूर्ण रूप से जान सकता है और जो एक को सम्पूर्ण रूप में नहीं जान सकता है वह समग्र को नहीं जान सकता है । शास्त्रकारों ने कहा है “जो एग जाणइ से सव्व जाणइ, जे सव्व जाणइ स एग जाणइ” । आचा० यह ऐसी वाक्यावली है जिसके द्वारा सारी सृष्टि के रहने वाले प्राणियों का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है ।

शान्ति अपने भीतर ही है

मैं अभी शांति के विषय में चर्चा कर रहा था वह शांति जीवन के धरातल पर है, वह शांति जीवन का स्वरूप है लेकिन उसको अभिव्यक्त करने की कला हमारे अन्दर आनी चाहिए । अभी अभिव्यक्ति करना तो दूर रहा लेकिन अन्तर के स्वरूप को भी नहीं समझ पा रहे हैं तो शांति की अभिव्यक्ति कैसे हो पायेगी । जिस इन्सान को रत्न और ककर का ज्ञान नहीं उस मनुष्य को रत्न और ककर की राशि के बीच में छोड़कर कहा जाय, लो, इस ढेर के बीच में घुल मिलकर ककर और रत्न सब पड़े हुए है, इनमें से तुम बहुमूल्य रत्न को उठा लो तो तुम्हारे जीवन के अन्दर शांति का अनुभव होगा । वह व्यक्ति उस ककर और रत्न के ढेर में से ढूँढने के लिए जाय तो क्या वह वहाँ से बहुमूल्य रत्न प्राप्त कर सकता है ? वह भटकेगा लेकिन उसमें से कुछ प्राप्त कर सकता ? ज्यादा से ज्यादा अज्ञानतावश बुद्धि का प्रयोग करेगा तो जो काच का टुकड़ा अधिक चमकता है इसलिए शायद वह उसे रत्न समझेगा । अज्ञानी मनुष्य रत्न और ककर

के ढेर मे से रत्न की परीक्षा नहीं कर सकता, वह शांति का अनुभव भी नहीं कर सकता, चाहे वह व्यापारी क्षेत्र मे हो या धार्मिक क्षेत्र में हो। कभी-कभी इस विषयक स्थिति से मनुष्य अपने आपको बहुत बड़ा धोखा दे सकता है। दो साथी कमाने की दृष्टि से एक स्थान पर पहुँचे। एक साथी ने बहुत कमाई करके धन संचय कर लिया। दूसरे ने उसके साथ रहकर भी कुछ प्राप्त नहीं किया। जिसको धन प्राप्त नहीं हुआ वह घर लौटने लगा। उसने अपने साथी से कहा, मैं देश जा रहा हूँ, तुम भी चलो। उसके दोस्त ने कहा मैंने तो व्यापार का फैलाव कर लिया है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। तुम जाओ। कुछ मेरी पत्नी के लिए लेते जाओ। उसने कहा, अच्छा! आप कुछ दे दीजिये। उस व्यापारी ने एक बहुमूल्य रत्न अपने मित्र के हाथ मे दे दिया और कहा, यह मेरी पत्नी को ले जाकर देना। वह उस रत्न को लेकर चला। मार्ग मे उसने सोचा इस रत्न से मेरा जीवन सुखी बन जायगा। मैंने बहुतेरा प्रयास किया लेकिन कुछ उपलब्धि नहीं हुई। अब सहज मे यह रत्न मिल गया तो इस रत्न को हजम करने का सीधा तरीका है, क्योंकि इसके पीछे न तो कोई साक्षी है, न लिखा पढी है। मित्र ने दे दिया, मैंने ले लिया। अब हजम कर जाता हूँ तो भी मुकदमेबाजी का प्रसंग नहीं आता है। इस रीति से उस रत्न को हजम करने की उसने कोशिश की। अपने स्थान पर आकर चुपचाप उस रत्न को दबा कर बैठ गया। मित्र की पत्नी को उसने कुछ भी नहीं कहा, जब मित्र की पत्नी को ज्ञात हुआ कि मेरे पतिदेव के मित्र आ गये हैं और मेरे पतिदेव नहीं आये हैं तो उसने आकर पूछा, कोई कुशलता का समाचार भेजा है। उसने कुछ उपेक्षा भाव से उत्तर दे दिया। वह चुपचाप चली गई। कालान्तर मे जब उसके दोस्त का सारा व्यापार काबू मे आ गया तो वह वहाँ से चल कर अपने स्थान पर पहुँचा। मकान मे प्रवेश करते ही पत्नी से पूछा, क्या तुम आनन्द मे तो हो? स्त्री ने कहा, आपकी तरफ से कुछ भी हो, हम आनन्द मे हैं या दुःख मे हैं, आप तो जब से विदेश गये तब से हमारी खबर ही नहीं ली, न कोई पत्र दिया, न कुछ मेरे लिए भेजा। मैं अपने जीवन के साथ चल रही हूँ। उसने कहा, अरे! तुम्हारे लिये तो मैंने बहुमूल्य रत्न भेजा था। क्या मित्र ने तुमको नहीं दिया है। उसने कहा, कुछ भी नहीं। दोस्त को अफसोस हुआ, मेरा बाल गोटिया मित्र, बचपन से हम इस स्थिति मे रहे कि दो शरीर और एक जीव, और आज बहुमूल्य रत्न के पीछे उसने मेरे साथ इस प्रकार का धोखा किया। वह अपने दोस्त के पास पहुँचा, और कहा, मित्र मैंने आपको बहु-

मूल्य रत्न दिया था न ? उसने कहा, हा दिया था आपने । फिर तुमने क्या किया ? उसने कहा, मैंने आकर के आपकी पत्नी के हाथ मे दे दिया । मित्र कहने लगा, हाय, हाय बडा भारी धोखा है । इतने समय तक सोचता था, जैसा आपका जीवन पवित्र है वैसा ही आपकी पत्नी का जीवन पवित्र होगा । लेकिन जब वह इन्कार कर रही है और कह रही है कि मुझे कुछ भी नही दिया तो मुझे सन्देह है कि उसका जीवन किसी दूसरे के साथ लगा हुआ है । उसने वह बहुमूल्य रत्न किसी को दे दिया होगा । मैंने उनके हाथ मे दिया । मित्र हैरान हो गया । आश्चर्य करने लगा, मेरी पत्नी आज दिन तक भूठ नही बोली, और आज यह कैसे कह रहा है । मित्र ने कहा, अरे भाई, तुमने किसकी साक्षी मे वह दिया है । उसने कहा, चार व्यक्तियों के सामने मैंने दिया है । बडा अफसोस हुआ, चार व्यक्तियों से पूछा गया । वह उस गाव के प्रतिष्ठित कहलाने वाले व्यक्ति थे । उन्होंने कहा, हा साहब, हमारे सामने उनके हाथ मे दिया है । इधर पाच व्यक्ति हो जाते है और उधर अकेली बेचारी उसकी पत्नी । बडा दुःखी होकर वह न्यायाधीश के पास पहुंचा । उसने कहा, मेरे साथ ऐसी बात हो रही है । मेरा बहुमूल्य रत्न गया तो गया साथ ही मेरी पत्नी का जीवन भी लाञ्छित हो रहा है, उसके जीवन पर कलक आ रहा है । मैं सोचता हूँ, मेरी पत्नी ऐसी नही है । आप न्यायाधीश है । आप इस विषय मे कुछ इन्साफ कर सके तो बहुत ही अच्छा रहेगा । न्यायाधीश ने कहा, कुछ लिखा-पढी है ? कुछ भी नही है । सिर्फ मेरा मित्र इतना बोलता है, हा, वह रत्न आपने दिया है मैंने आपकी पत्नी को दे दिया है । न्यायाधीश वह व्यक्ति था जो जीवन की परीक्षा करने वाला और चतुर था । उसने उसके मित्र को बुलवाया और उससे पूछा, क्या तुमको विदेश से आते वक्त तुम्हारे मित्र ने बहुमूल्य रत्न दिया था ? हा साहब, दिया था । फिर आपने क्या किया ? उसने कहा, मैंने आते ही मेरे मित्र की पत्नी को दे दिया । साक्षी के लिए चार व्यक्ति है । न्यायाधीश ने सोचा, कानून की दृष्टि से यह मामला इसके पक्ष मे जा रहा है । जो इसका मित्र है, जिसके जीवन को मैं जानता हूँ, वह इतना मलिन नही है कि व्यर्थ ही इसके वारे मे कुछ कह दिया जाय । न्यायाधीश ने कहा, अच्छा भाई ठीक है । उसको एक तरफ बैठा दिया । प्राचीन काल मे न्यायाधीश कुछ न्याय भी करते थे, लेकिन उस समय साधन कुछ और थे । वे कुछ तथ्य को ढूढने की कौशिश करते थे । उसने एक कमरे के अन्दर बहुतेरे पत्थर, कुछ छोटे कुछ बडे, एकत्रित कर रखे थे, जो चार व्यक्ति गवाही देने वाले थे, उनको सबको अलग-अलग

रखा । एक गवाही देने वाले व्यक्ति को न्यायाधीश साथ में लेकर उस कमरे में पहुँचा और कहने लगा, आपके सामने जो रत्न उस बहिन को दिया गया, वह कितना बड़ा था ? यह इतने छोटे मोटे पत्थर पड़े हुए हैं इनमें से आप किसी पत्थर को उठा कर बताओ । उस गवाह देने वाले व्यक्ति ने अपनी जिन्दगी में कभी रत्न नहीं देखा था तो वह सोचने लगा आखिर बहुमूल्य रत्न था तो बड़ा होना चाहिये, उसकी कल्पना दौड़ी और बड़ा सारा पत्थर उठाकर न्यायाधीश के हाथ में देता है कि इतना बड़ा रत्न था । न्यायाधीश ने उस पत्थर को लेकर एक तरफ रख दिया और उसको एक कमरे में बैठा दिया । दूसरा गवाह देने वाला था उसको बुलाया और इसी तरह प्रश्न किया । उसने भी जिन्दगी में कभी रत्न नहीं देखा था । उसने भी यही सोचा कोई बहुमूल्य रत्न था तो बड़ा होना चाहिये और बड़ा सारा पत्थर उठाकर दे दिया । वैसे ही तीसरे और चौथे ने कार्य किया । न्यायाधीश ने चारों पत्थरों को एक साथ रखकर उस व्यक्ति को जिसने रत्न दबाया था, बुलाया और उससे कहा बोलो भाई तुम्हारे मित्र ने तुम्हें रत्न दिया था वह कितना बड़ा था तो उसने उस रत्न को देखा था और दबा रखा था इसलिये उस आकार का पत्थर उठाकर न्यायाधीश के हाथ में दे दिया । तब न्यायाधीश ने पूछा ऐसे और भी रत्न तुम्हारे पास हैं ? और रत्न तो उसके पास थे नहीं । वही रत्न था लाकर बता दिया और कहने लगा और रत्न नहीं हैं । तो न्यायाधीश ने देखा इतने बड़े बहुमूल्य रत्न को रखने वाले के पास और भी रत्न होने चाहिये । उसको पास में रखकर न्यायाधीश ने कहा भाई तुमने धोखा किया और वह धोखा तुम्हारे मित्र के साथ ही नहीं है, अपने जीवन के साथ भी धोखा है । तब उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है । चार जनों की साक्षी में दिया है—चार जने इसके साक्षी हैं । तो न्यायाधीश ने कहा ये चार आदमी तो रत्न को जानते भी नहीं हैं । ये जो चार पत्थर लाकर इन्होंने दिये हैं, इससे साबित होता है कि इन्होंने तो रत्न को देखा तक भी नहीं है । ये जो चार पत्थर रखे हैं इन्हें देख लो । फिर उस मित्र में परिवर्तन आया और पश्चात्ताप के साथ कहने लगा मेरी भूल हो गई । मैंने तो यह कार्य किया लेकिन उन चार आदमियों को धोखा दिया । न्यायाधीश ने उस रत्न को वापिस लौटा दिया । यह एक रूपक है । आज इससे क्या उपस्थित हो रहा है धोखा देने और चोरी करने वाले की कैसी हालत हो गई । यह इसीलिये कहा है कि मनुष्य इस जीवन में सभी तरह की स्थिति के साथ गुजरता है । उसे भिन्न तत्त्वों को पहचान नहीं होती तब तक उन चार व्यक्तियों की तरह

अटकल बाजों लगाया करता है। जीवन की परीक्षा करना है और जीवन को देखना है तो जो ज्ञान मार्ग भगवान महावीर ने बताया है वह यह है कि इन चीजों का परित्याग करके जीवन को निखालिस बनाकर देखे कि हमारा जीवन कैसे चल रहा है, जीवन की कैसी परिस्थित चल रही है। इस जीवन को समझने वाला वह उन पदार्थों का भी परित्याग कर देता है। अपने जीवन के स्वरूप को निखार कर लेता है चाहे वे किसी भी स्थिति में क्यों न रहते हों। इसी बात को सरलीकरण के साथ समझने के लिए मैं कमलसेन की कथा रख रहा हूँ। कमलसेन का बचपन का जीवन बड़े विचित्र ढंग से चल रहा है—

विकास की पहली सीढ़ी

कमलसेन का नामकरण हो गया, उसकी स्थिति शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा के समान बढ़ने लगी और जब योग्य अवस्था पर पहुँचा तो स्कूल में शिक्षण के लिए भेजा गया। आजकल की तरह कोमल अवस्था में स्कूल में प्रवेश नहीं कराया गया। आजकल तो कोमल अवस्था में ही उनको स्कूल में भरती करा दिया जाता है, उनका जीवन पहले ही मुर्झा जाता है। आज अपने बच्चों को स्कूल में भेजने की बड़ी जल्दी कोशिश करते हैं, बच्चे के वय का कोई ध्यान नहीं करते हैं और यह सोचते हैं बच्चा पढ़ लिखकर होशियार हो जाय तो पैसा कमाने की एक मशीन तैयार हो जाय। क्योंकि मनुष्यों ने पैसा कमाने की मशीन समझ रखी है। बच्चों के जीवन के महत्त्व के प्रश्न को नहीं समझते हैं जब स्कूल में बच्चों के प्रवेश का प्रसंग आता आता है और सरकार की तरफ से यह आज्ञा हो कि स्कूल में भरती होने वाला बच्चा पाँच वर्ष का होना चाहिए तो झूठ बोलकर और कृत्रिम सर्टिफिकेट देकर बच्चे को स्कूल में भरती करा दिया जाता है। इसका परिणाम क्या हो रहा है छोटे बच्चे को ही पुस्तकों का बहुतेरा भार लग जाता है और उसका कोमल मस्तिष्क अतिभार से मुरझा जाता है। वे बच्चे जैसे होनहार होने चाहिए वैसे नहीं बन पाते और अपने जीवन में कोई विशेष उन्नति नहीं कर सकते हैं। आज आप अनेक डिग्री प्राप्त छात्रों की दशा देखेंगे, वे डिग्री भले ही प्राप्त करले किन्तु उनकी बुद्धि और व्यवहार उतने कुशल नहीं है जितना प्राचीन काल का मानव जो डिग्री प्राप्त नहीं है और सीधा सादा है वह व्यवहार कुशल और बुद्धि वाला होता है। कुछ विरले छात्र ही ऐसे होते हैं जो अपनी बुद्धि कोशल को

दिखा सकते हैं। इसका कारण प्रारम्भिक रूप से शिक्षा का भार है जो छोटे बच्चों पर डाल दिया जाता है लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था।

अतः कमलसेन को स्कूल में कुछ योग्य अवस्था हुई तब भेजा गया। उस समय पढाई का भार दिमाग पर नहीं पड़ता था। सहज तरीके से ज्ञान-विज्ञान सीख लेते थे। राजा के घर में कई दास-दासी रहते थे, वे अपने अपने देश की भाषा बोलते थे राजा का बच्चा कई भाषाओं का ज्ञान सहज ही प्राप्त कर लेता था। कमलसेन ने अपने बचपन की अवस्था में ही कई तरह की कला सीख ली। उसमें धार्मिक कला का भी सुन्दर समावेश था। धार्मिक कला सीख ली जाय तो व्यक्ति के जीवन का स्वरूप चमक उठता है। जिसने धार्मिक कला नहीं सीखी वह जीवन को नहीं समझ पाता है। वह जीवन को मिट्टी के ढेले की तरह किंवा यन्त्र की तरह समझ कर उसका प्रयोग करने लगता है, जीवन की तरफ से उदासीन होने लग जाता है। कमलसेन सोचने समझने लगा कि यह जीवन मिला है, इस जीवन को ससार के विषयों में लगाना उपयुक्त नहीं है। इस जीवन में मुझे तत्त्व की खोज करनी है, मेरा स्वरूप क्या है मैं जीवन के उस स्वरूप की खोज में लग जाऊँ। इस भावना का प्रादुर्भाव बचपन में हो गया।

चिन्ता और चिन्ता

जिसने जीवन का थोड़ा तथ्य समझा है, जीवन के स्वरूप की कुछ उपलब्धि की है वह व्यक्ति इस जीवन को व्यर्थ के काम में नष्ट नहीं करता है। कमल सेन अपनी तरुणाई में प्रसन्न मुद्रा के साथ अपने जीवन का उत्थान कर रहा था। उसने शोक और चिन्ताये दूर फेंक दी। जब तक बचपन की जिन्दगी होती है उस वक्त तक बच्चा प्रफुल्लित होता है। वह तरुणाई में प्रवेश करता है तो बहुत सी चिन्ता उस पर सवार हो जाती हैं। चिन्ता जिस तरुण पर सवार हो गई, मान लीजिये, उसके लिए वह, आग हो गई। चिन्ता और चिन्ता - इनमें ज्यादा अन्तर नहीं पड़ता है। कितना अन्तर पड़ता है? विन्दी का? लेकिन चिन्ता किसको जलाती है? चिन्ता जीते मनुष्य को जलाती है। मनुष्य का सीधे तरीके से विकास होने वाला है, लेकिन चिन्ता रूपी अग्नि के अन्दर वह जलने लग जाता है। स्थिति बदल जाती है। कमल सेन अपना जीवन ऐसे जलाने के लिए तैयार नहीं था। उसके मन में न ईर्ष्या थी, न द्वेष। वह अपने साथी को वदते हुए देख

साधु को देखा, उसके मन में अशान्ति उत्पन्न हो गई, वह जोर से बोलने लगा ये साधु लोग व्यर्थ में इधर उधर फिरते हैं। कुछ भी काम नहीं करते। ऐसे लोगों को जिन्दा रहने का अधिकार नहीं है। समाज के अन्दर ये भार भूत है। ऐसी बहुत बातें बोल गयीं। महात्मा उसकी बात को सुनते रहे और चुपचाप खड़े रहे। जब तरुण बोलना बन्द करता है उस वक्त महात्मा छोटा सा प्रश्न करते हैं कि भाई तुमने अपनी बुद्धि का विकास किया है तो साथ में अपने जीवन का भी विकास किया होगा ? मैं एक प्रश्न पछन्ना चाहता हूँ उसका उत्तर दे पावोगे ? तो उसने कहा उत्तर हम नहीं देंगे तो कौन देगा ? कहो, कहो तुम्हारा क्या प्रश्न है ? महात्मा ने कहा एक दातार अपना माल दुकान में फैलाकर बैठता है और जोर जोर से चिल्लाता है जो कोई लेना चाहे ले जाय, मैं दान देता हूँ। उस मार्ग से बहुतेरे निकलते हैं लेकिन कोई व्यक्ति उसको ग्रहण नहीं करता तो वे वस्तुएँ किसकी रहती हैं ? तरुण ने कहा अरे इतना भी नहीं समझते। वह दातार देना चाहता है और कोई लेना नहीं चाहे, उसके दान को स्वीकार नहीं करे तो उसकी ही रहेगी। सन्त बोला भाई तुम भी उस दातार की तरह ही हो। तुमने कह दिया लेकिन किसी ने ग्रहण नहीं किया। किसी ने उसको स्वीकार नहीं किया तो ये सारी चीजें किसकी रहेगी ? तरुण समझ गया। वह सोचने लगा इसमें मेरी व्यर्थ की शक्ति नष्ट हुई है। उसके ज्ञान की पिपासा भी जागृत हो जाती है। वह महात्मा के चरणों में अपने जीवन का स्वरूप समझता है। वन्धुओं बहुतेरे जीवन में उत्तेजना देने वाले मिल सकते हैं लेकिन इनको आप कतई स्वीकार न करे जिससे आपके जीवन की शक्ति नष्ट न हो। मनुष्य के अपने विचार जैसे होते हैं, उसकी दृष्टि भी वैसी ही होती है। हमारा देखने का ढग उसी प्रकार का होता है। अच्छे पुरुष सभी में से अच्छाई ही ग्रहण करते हैं। बुराई की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता। इसीलिए तो कहा गया है कि दृष्टि में सृष्टि बसी है। आप भी इस रूपक से एव तरुण कमल सेन के जीवन से कुछ शिक्षा ग्रहण करके चलेगे तो आपका जीवन शान्तिनाथ प्रभु की परम शान्ति को प्राप्त कर सकेगा।

लाल भवन

१-८-७२

जीवन की परख

प्रार्थना

कुन्धु जिनराज तू ऐसो, नही कोई देव तो जैसो ।
त्रिलोकीनाथ तू कहिये, हमारी बाँह दृढ रहिये ॥

बन्धुओ !

यह प्रभु कुन्धुनाथ की प्रार्थना है । ये प्रार्थना की पक्तिया आधुनिक कवि की नहीं हैं । यह प्राचीन काल के कवि की कविता है । इसमें शब्द उसी भाषा के अनुरूप रखे गये हैं । लेकिन शब्द उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितने शब्दों के पीछे रहने वाले भाव । शब्द तो अन्दर के विचारों के वाहक हैं । विचार शब्दों पर आरूढ होकर बाहर आते हैं । कवि के मन में जो कुछ विचार पैदा होते हैं उन कल्पनाओं की ओर विचारों को शब्दों के माध्यम से बाहर व्यक्त करते हैं । शब्द कैसे ही हो, वाहन का महत्व नहीं है, महत्व सवार का है ।

उस शब्द रूपी वाहन पर विचार रूपी सवार कैसे आ रहा है ? इस तरफ दृष्टिपात यदि किया जावे तो उन विचारों का ही महत्व सामने आता है । परमात्मा कुन्धुनाथ के चरणों में कवि विनयचन्दजी ने कहा कि :—“हमारी बाँह दृढ रहिये ।”

“प्रभु ! आप मेरी बाँह को अब दृढता से पकड़ ले । यहाँ बाँह को पकड़ने का तात्पर्य इस भौतिक शरीर की बाँह को नहीं, लेकिन जीवन की जो बाँहे हैं उनमें से एक को तो पकड़ लो । अर्थात् इस ससार रूपी समुद्र के अन्दर यह आत्मा गोते खा रहा है, इसको उबार दो, तार दो और पार लगा दो । ये भावनाएँ इस कविता की पक्तियों में से झलक रही हैं । लेकिन देखना यह है कि क्या प्रभु इस प्रकार बाँह पकड़कर तारते हैं कि अगर इस तरीके से परमात्मा तारने लगे तो इस ससार के अन्दर जितने

भी दुखी प्राणी हैं, जो इस ससार समुद्र के अन्दर बुरी तरह से भटक रहे हैं, उन सबका उद्धार हो जाए। प्रभु दयालु हैं दयालु को तो दया का पात्र चाहिए। पर क्या वे ऐसा कर रहे हैं? जब वे ऐसा कर सकते हैं तो फिर क्यों नहीं दुखी व्यक्तियों का उद्धार कर रहे हैं? यह एक दृष्टि सामने आती है, एक प्रश्न बनकर सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर गहराई से चिन्तन किया जाय तो यह कथन केवल उपचार मात्र है। स्वयं की अभिमान की भावना को तिलाजलि देना मात्र है। व्यक्ति अपने जीवन पर, अपने यौवन पर, अपनी शक्ति और सम्पन्नशीलता पर एव अपने शरीर पर अभिमान करता है। मैं ऐसा कर रहा हूँ मेरे अन्दर ऐसी शक्ति आ गई है। इस प्रकार की अहं वृत्ति जब आत्मा पर छा जाती है तो वह आत्मा अपने विकास को अवरुद्ध कर डालती है। इस अहं वृत्ति का पारित्याग करने के लिए अपने आपको साधारण व्यक्ति बनाने के लिए कवि कुछ सकेत दे रहा है कि आप मुझे पार उतारो। अहंकार की वृत्ति दो तरह से प्रकट हो सकती है अर्थात् अहं की शक्ति का प्रयोग दो तरह से हो सकता है। एक तो दूसरे को नीचा दिखाने को दृष्टि से अहं वृत्ति के साथ शब्दों का प्रयोग करता है "मैं ऐसा हूँ" और दूसरा मात्र वस्तु स्वरूप का कथन करने की दृष्टि से अपनी वास्तविक शक्ति को किसी के सामने रखता है कि मैंने कुछ किया है और यह मैं कर रहा हूँ। उसमें भी मैं शब्द का प्रयोग है। पर वस्तु स्वरूप का निरूपण करने की दृष्टि से जो मैं शब्द का प्रयोग किया गया है वह घातक नहीं है। वह तो विकास की ओर ले जाने वाला है क्योंकि उसके द्वारा वस्तुस्थिति का प्रतिपादन करते समय शब्द का प्रयोग होना स्वाभाविक है। पर जो दूसरों को कमजोर बताने के लिये या नीचा दिखाने के लिए या अन्य तरह से प्रयोग करते हैं वह हितावह नहीं है।

प्रत्येक व्यक्ति को यह सोचना है कि मेरे जीवन का उत्थान मेरे हाथ में है। प्रभु मुझे हाथ पकड़ कर लेजाने वाले नहीं है। यह जो कुछ भी प्रभु के चरणों में निवेदन है वह एक अपनी लघुता की दृष्टि से है। भगवान तो दयालु हैं पर दयालुता के साथ ही उनमें तटस्थ भाव भी विद्यमान हैं। उनके सामने कैसा भी दृश्य हो लेकिन वे उस दृश्य को तटस्थ दृष्टि के रूप में देखते हैं। वे उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। जितनी आत्माएँ ऊँची बढ़ जाती हैं उतनी ही वे साधारण स्थितियों में हस्तक्षेप नहीं करती। आपने व्यावहारिक जीवन में भी देखा होगा। जब वच्चे थे

तब वच्चो के खेलो मे भाग लेते थे । उसमे जय पराजय की भावना थी और दो वच्चो के बीच मे अपने खिलौनो को लेकर भगडे होते थे तो ताकत की दृष्टि से आप वच्चो मे हस्तक्षेप करते थे । पर वह वचपन की स्थिति चली गई और जीवन मे आगे बढ़े, जीवन मे आये और जीवन के वाद प्रौढता आई और जब मनुष्य के सामने अन्य महत्वपूर्ण कार्य आ गये तब वह इन दो वच्चो के भगडे को देखता है उनके खेलने के साधनो को देखता है लेकिन क्या अब वह उनमे रुचि लेता है ? उन वच्चो के बीच मे हस्तक्षेप करता है ? आप अपने ऊपर ही ले लीजिये आप बैठे हुए है और दो वच्चे अपने मिट्टी के खिलोनों से खेल रहे है । कभी वह उसे पटक रहा है कभी वह पटक रहा है पर आप इसमे कुछ भी भाग नहीं लेगे, इधर ध्यान भी नहीं दे गे । आप यही सोचेगे कि इधर क्या देखना है, यह तो वच्चो का खेल है । इसमे क्या हार और क्या जीत । ये अपने आपकी छोटी वृत्ति से दुखित हो रहे है और एक क्षण अगर जीत गये तो मुखी हो रहे हैं । एक एक क्षण मे सुख और दुख का अनुभव करते है । इसमे मेरा क्या लेना देना है । जिस तरह से यह तटस्थ वृत्ति आप मे भी आ रही है । इसी तरह से जिन आत्माओ का चरम विकास हो गया है जिनमे रागद्वेष की कल्पना नहीं रही वे सब तरह से तटस्थ बन जाते है । ससार मे रहे हुए प्राणियो की तरह जो क्षणो रुट्टा क्षणो तुष्टा है, कभी किसी को कुछ कह दिया तो दुखी हो गया और उसने कही कुछ कह दिया तो वह सुखी हो गया, क्या यह भी उन चरम छोर के विकास को प्राप्त-प्रभु के लिये वच्चो का खिलोना नहीं है ? जानियो की दृष्टि मे यह भी खिलोना जैसा ही है । वे वच्चे उन कम कीमत के खिलोने से खेलते है तो आप अधिक कीमत वाले खिलोने से खेलते है । ये सोने चादी और जावाहरात क्या है । आप इन्हे चाहे कितना ही महत्व दे । ये अधिक कीमत वाली कितनी ही हों । उनको एक व्यक्ति पकडता है, दूसरा कचोटता है, तीसरे के हाथ से निकल जाती है, तो इसको उनको कुछ दुख मुख होना रहता है तो जानी इस सब खेल को देखकर गमभते है 'यह तो वच्चो का खेल है । इनमे भाग लेने की आवश्यकता नहीं । ये सब वस्तुएं तो मोह की कारण भूत है । इनको जितना जितना छोडेगे उतनी उतनी वास्तविक मुख की दिशा मे प्रगति करे गे । इसलिये इस प्रात्मा को अपना मार्ग अपने आप तय करना है न कि भगवान के भरोसे बैठे रहना है । हमे अपने स्वरूप का निर्माण करना है स्वयं को ही करना है और जो निर्णायक शक्ति

छिपी है शरीर में दबी हुई है, उसको प्रकट करना है उसमें निखार लाना है।

मूल प्रश्न, जीवन क्या है ?

जयपुर में आने के पश्चात् कुछ प्रश्न आपके सामने रख गया और उसके आगे कुछ उसकी व्याख्याएं चल रही हैं। वह आपको याद होगा ही।

प्रश्न है, कि जीवनम् ?

जीवन क्या है। इस प्रश्न के उत्तर में कुछ परिभाषाओं का रूप लेकर मैं इस बात पर चल रहा हू कि—

“सम्यग् निर्णायक समतामय च यत् तज्जीवनम्”

इसमें जो निर्णायक शब्द है। वह मूल शब्द है और मूल की व्याख्या वनती है तो फिर विशेषणों की व्याख्या आती है। मनुष्य है तो फिर वह मनुष्य कैसा है किस टाइप का है। कैसी वृत्ति रखता है ये विशेषण पीछे लगते हैं। इसलिये विशेषण के पूर्व मूल जो विशेष्य है उसका ठीक तरह से बोध कर लेना चाहिये।

जीवन की परिभाषा के अन्तर्गत निर्णायक शब्द अपेक्षा से विशेष्य के रूप में लिखा जा सकता है। इसकी व्याख्या यदि हमारे समझ में आ गई तो हम इस शब्द के साथ लगने वाले सम्यग् विशेषण पर भी विचार कर सकते हैं। वह निर्णायक शक्ति, प्रत्येक मानव के अन्दर विद्यमान है और उस निर्णायक शक्ति का जो कर्ता है वह भी इसमें बैठा हुआ है। आज निर्णायक शक्ति के कार्य को देखा जा रहा है लेकिन कर्ता का अवलोकन नहीं किया जा रहा है। फव्वारे छूट रहे हैं, फव्वारों को हम देख रहे हैं, पर वह फव्वारा कौन छोड़ रहा है इसको नहीं समझ पा रहे हैं। कार भाग रही है, और मनुष्य की दृष्टि उस पर लगी हुई है। वह कार बहुत तीव्र गति से जा रही है लेकिन कार के चलाने वाले को दौड़ता हुआ देख नहीं पाते। कार को चलाने वाला दौड़ता नहीं है। वह बैठा रहता है, कार में।

उसमें वह कार चलाने की निर्णायक शक्ति रहती है, कहा मोड़ और कैसा मोड़ दिया जावे यह उसमें विज्ञान है।

वैसे ही इस जीवन रूपी कार की स्थिति का आप थोड़ा अवलोकन

करे । यह शरीर रूपी कार इस भूमण्डल के रग मच पर कब से दौड रही है, कौन दौडा रहा है, इसका कार्य तो दृष्टिगत हो रहा है लेकिन इसका संचालक ड्राइवर कहा है और वह मूल तत्त्व किस मे रहा हुआ है इसका जब तक सही विज्ञान हमे नही होगा तब तक इस शरीर को देख देखकर हम भूलावे मे ही पडे रहेगे । लोग अपने शरीर की सुन्दर छवि को देखकर फूले नही समाते है । आज इस शरीर के पीछे क्या स्थिति बनी हुई है, इसको किस तरह से बनाव तथा शृंगारो से सजाया जा रहा है, इसका किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, यह हम सबके देखने मे आ रहा है । यह सब प्रदर्शन उस विज्ञान के नही जानने के कारण हो रहा है और जो आज की स्थिति बन रही है वह भी उस विज्ञान के अभाव मे बन रही है अधिकाश के जीवन इसके पीछे व्यर्थ जा रहे हैं । तरुण और तरुणिया आज अपने इस शरीर को देख देखकर फूले नही समाते । मन मे समझते है कि अहो, हमारा यह शरीर कैसा सुन्दर है । बचपन की अवस्था मे अपने आपको शरीर की सुन्दर आकृति को देखकर मुग्ध बने फिरते है, तरुणाई मे कुछ और दृश्य रहता है पर वृद्धावस्था मे पहुँचते है तो रौनक और बदल जाती है ।

उस अवस्था मे मानसिक उत्साह शिथिल पड जाता है लेकिन यह नही सोच पाते कि यह वृद्धावस्था क्यों आई । इसका कारण क्या बना, इसके पीछे मूल स्रोत क्या है यह वे नही समझ पाते क्योंकि यह समझने की शक्ति नही रही तो उसको देख-देख कर दुखित होते हुए इस ससार से रवाना होजाते है । इसीलिए वीतराग देव ने गौतम गणधर को सम्बोधन करके कहा :

“परिजुरइ ते शरीर
 कैसा पण्डुरया हवन्तिते
 से सोयवलेयहायइ
 समय गोयम ! माप्पमायए ॥ ३०

“परिजुरइ ते शरीर
 कैसा पण्डुरया हवन्तिते
 से चक्खु वलेयहायइ
 समयं गोयम ! माप्पमायए ।

हे गौतम ! जिस शरीर के ऊपर तुम मुग्ध होते जा रहे हो, जिस शरीर की प्रक्रियाओ को देखकर फुलावट बढ रही है, इन प्रक्रियाओ के

अन्दर ही सीमित मत रहो, यह तो रंग बदलने वाली है और जीर्ण शीर्ण बनने वाली है इसके केस श्वेत (पाण्डु) रंग के बन जायेंगे उस वक्त कुछ भी नहीं कर पावेगा। अभी जो तुम्हें वास्तविक तत्त्व देखने का है उसे देखो, जिसका निर्णय करना है उसका निर्णय करो लेकिन शरीर जो चमड़ी और हाडमांस का पुतला है उस पर मुग्ध मत बनो। इस वीतराग वाणी में अनन्त आशय रहा हुआ है उस अनन्त आशय की दृष्टि से वीतराग देव के जो वचन हैं उनमें से जितने लिये जाये उतने कम हैं। आप उस वीतराग वाणी को अपने जीवन के साथ देखिये जब आप में भौतिक दृश्यों को देखने के साथ-साथ मूल तत्त्व को समझने की शक्ति विद्यमान है और आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उस वक्त यदि आपने उस मूल तत्त्व को नहीं देखा और केवल टहनी और पत्तियों को देखते रहे और जब शरीर की दुर्दशा होगी, मानसिक शक्ति कमजोर होगी तब कुछ भी नहीं देख पाओगे। इसीलिए जीवन के निर्णायक स्वरूप मूल तत्त्व जो आपके इस शरीर के मध्य विद्यमान है और अपना सारा कार्य कर रहा है। उस निर्णायक स्वरूप को ठीक तरह से हम समझ ले तो परिभाषा का एक-एक शब्द हमारी समझ में ठीक तरह से आ सकता है।

यथाशक्ति सभी निर्णायक है ?

प्रत्येक आत्मा में वह निर्णायक शक्ति रही हुई है। केवल मानव ही उस निर्णायक शक्ति को ले कर चल रहा हो ऐसी बात नहीं है। पशुओं के पास भी वह निर्णायक शक्ति है। पशुओं में पचेन्द्री है सो तो है लेकिन जहाँ चार इन्द्रिय वाले प्राणी है, तीन इन्द्रियों वाले प्राणी हैं, दो इन्द्रियों वाले प्राणी है और एक इन्द्रिय वाले प्राणी हैं उनमें भी निर्णायक शक्ति तो है लेकिन उनके जो निर्णय करने के साधन (माध्यम) हैं वे विकसित नहीं हैं। जहाँ एकेन्द्रीयादि जीव हैं जब उनको क्षुधा लगती है तो वे भी भोजन के लिए निर्णय कर पाते हैं और भोजन गृहण करके अपने आप में तृप्ति का अनुभव करते हैं। वनस्पति के अन्दर भी यही बात है। आप कहेंगे कि भोजन करने की निर्णायक शक्ति वनस्पति में कैसे मानी जाय। वनस्पति का नाम इसलिए मैं ले रहा हूँ कि यह हर मानव के मस्तिष्क में जल्दी आ सकती है। कुछ शताब्दियों पूर्व जब कभी यह कहा जाता कि वनस्पति के अन्दर भी वह तत्त्व है जो कि भोजन का निर्णय करने वाला है जिसको हम आत्मा की सज्ञा दे सकते हैं तो कोई स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं होता। वे कहते कि वनस्पति जो चलती फिरती नहीं है उसमें

जीव कैसे हो सकता है ? लेकिन जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण कुछ पंना बना और आज यद्यपि विज्ञान चरम सीमा पर नहीं पहुँचा है फिर भी जितनी मात्रा में विज्ञान का प्रदर्शन दुनिया के सामने व्यक्त हुआ उसमें मानव को कई तरह की उपलब्धियाँ हुई हैं उनमें वनस्पति में जीवत्व सिद्धि की भी एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है और उससे यह सिद्ध किया गया है कि वनस्पति में भी हमारे जैसी एक निर्णायक शक्ति रही हुई है। जगदीशचन्द्र बसु ने जिस समय वनस्पति में जीव सिद्धि का प्रयोग दर्शकों के सामने रखा वहाँ बड़े-बड़े दूरबीक्षणयंत्र रख दिये गये जैसा कि श्रवण करने को मिला कि एक व्यक्ति का ४० रुपया टिकट का रखा गया फिर भी इतने दर्शक थे कि सभी को स्थान नहीं मिल सका उस वक्त जगदीशचन्द्र बसु ने वनस्पति की प्रशंसा की तो वनस्पति प्रफुल्लित और विकसित होती हुई दृष्टिगत हुई। आप सोचिये कि जैसे मनुष्य अपनी प्रशंसा को सुनकर अपने अन्दर निर्णायक करता है कि यह मेरी प्रशंसा हो रही है, ओहो मैं ऐसा हूँ और भट से उसमें प्रफुल्लता आ जाती है वैसे ही वनस्पति के साथ जब सुन्दर शब्दों का प्रयोग हुआ तो वनस्पति के अन्दर प्रफुल्लता आई तो उसको देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसके अन्दर हमारी तरह की निर्णायक शक्ति रही हुई है जिसने समझा कि मेरी तारीफ हो रही है, और जब दूसरे शब्दों में उसकी निन्दा की गई तो वह कुमलाती हुई दिखाई दी। यह दोनों दृश्य जैसे विकसित मनुष्यों के अन्दर देखे जाते हैं उसी तरह से उसमें भी देखे गये। इससे यह परिभाषा सिद्ध हो गयी कि वनस्पति कहलाने वाली एकेन्द्रीय में भी वह निर्णायक तत्त्व विद्यमान है लेकिन वह वनस्पति स्वयं उस निर्णायक तत्त्व को समझने में अक्षम है। उसका विकास सिर्फ एक शरीर तक ही है। आगे की इन्द्रियों का विकास नहीं है लेकिन जैसे ही वह आत्मा-निर्णायक तत्त्व वनस्पति को छोड़ करके कुछ विकास क्षेत्र में आगे आती है और दो इन्द्रिय प्राप्त करती है तब कुछ उसमें और इसमें कुछ अन्तर आ जाता है। एक जिह्वा और बढ जाती है और वही आत्मा कालान्तर में और विकास के क्षेत्र में आगे बढती है तो अगले जन्म में तीन इन्द्रियाँ प्राप्त कर सकती है। आप इस विकासवाद को आध्यात्मिक विज्ञानवाद के साथ समझेंगे तो यह विकासवाद आपको वस्तु स्थिति का सही निर्णय देने वाला होगा। यद्यपि दार्शनिक एवं वैज्ञानिक क्षेत्र में भी विकासवाद का प्रयोग चला और उसमें डार्विन का विकासवाद मुख्य था किन्तु उसे विकासवाद को आधुनिक वैज्ञानिकों ने कुछ कमजोर बना दिया और उसका उतना तथ्य वर्तमान वैज्ञानिकों के मस्तिष्क में अब नहीं

रहा है। लेकिन इस आध्यात्मिक विज्ञान के क्षेत्र में, इस विज्ञान की प्रक्रिया का ठीक तरह से विश्लेषण किया जाये तो इस निर्णायक शक्ति का विकास कैसे बनता है और साथ ही उसका परिणाम इस शरीर के विकास के साथ कैसे सम्बद्ध होता है यह बहुत ही शानदार विषय हर मानव के मस्तिष्क में आ सकता है। जब उसका अधिक विकास हुआ और कुछ साधन उपलब्ध हुए तो दूसरे जन्म में तीन इन्द्रिय शरीर जिह्वा और नासिका मिल गई। नासिका जिसको प्राप्त है जैसे चीटी, मकोड़े आदि वे भी अपनी निर्णायक शक्ति को अधिक नहीं समझते। वे उतना पूरा नहीं समझ पाते किन्तु उनकी घ्राण इन्द्रिया मानव की घ्राण इन्द्रियो से कुछ तीव्र बन जाती है।

यहाँ एक शक्कर का दाना पडा हुआ है, आप इस शक्कर के दाने के साथ नाक लगा दें तो आपको सुगन्ध स्पष्ट नहीं आयेगी लेकिन चीटी बिल में रह रही है उसकी नासिका इतनी तीव्र है कि बिल में से ही वह निर्णय करती है कि बाहर कोई सुगन्धित पदार्थ है और वह वहाँ से निकल कर के कभी उधर टक्कर खायेगी कभी उधर टक्कर खायेगी। क्योंकि उसके दृष्टि नहीं है, फिर भी शक्कर के दाने का जायका लेने के लिए पहुँच जायेगी। आप देखिये यह भी निर्णायक शक्ति तो है और वह निर्णायक शक्ति कुछ विकास की ओर है किन्तु इससे जब आत्मा विकास के प्रसंग पर और आगे बढ़ती है तो उसको अगले जन्म में चार इन्द्रियो का प्रसंग भी आ सकता है जिसमें तीन तो पूर्व वाली हैं और चौथे नेत्र आ सकते हैं। वे प्राणी मक्खी आदि नेत्र के माध्यम से सुख दुःख की स्थिति का वर्तमान जीवन के साथ अनुभव करते हैं लेकिन दीर्घकालीन निर्णायक शक्ति उनमें भी नहीं होती। जब तक पतंगा बत्व को देखता है तो उसका निर्णय करता है कि यह तो बहुत ही आकर्षक तत्व है मुझे इसको पकड़ लेना चाहिए। इस भावना से पतंगा उस पर झपापात करता है और उसका ताप लगने से वह नीचे गिर जाता है, उसको मूर्छा आ जाती है लेकिन जब भी उसकी मूर्छा टूटती है तब फिर उसी पर जाता है लेकिन उसमें वह निर्णय करने की क्षमता नहीं आई कि यह जो दिखने वाला प्रकाश पिण्ड है वह उसे मूर्च्छित करने वाला है तो मैं पुनः झपापात न करूँ, अगर करूँगा तो पुनः मूर्छा खाकर गिरूँगा। यह निर्णय करने की क्षमता उसमें नहीं है क्योंकि वह निर्णायक शक्ति उसमें परिपूर्ण विकसित नहीं है इसलिए पुनः उस पर झपापात करता है और फिर गिरता है। फिर झपापात करता है

और फिर गिरता है और ऐसा करते-करते वह प्राणो की आहुति दे देता है। लेकिन वही जीव जब विकास की दृष्टि से आगे बढ़ता है तो पाच इन्द्रिया प्राप्त हो जाती है उसमें कान विशेष आ जाता है। पशु और मानव की स्थिति आ जाती है। यह विकास का क्रम जो इस आत्मा के साथ चला उसमें निर्णायक शक्ति भी चल रही है। इस बात को समझने की योग्यता विशेष कर मानव में ही है। यदि आज का मानव उस मूल तत्त्व को ढूँढना चाहे कि वह निर्णायक शक्ति कौनसी है जो कि हमारे जीवन की परिभाषा के साथ लागू हो रही है तो वह उसको ढूँढ सकता है। यह साधन और योग्यता मानव के अन्दर है अवश्य है लेकिन मानव आज अपनी योग्यता को भुला कर के पतगा का साथी बन रहा है, यह कहा तक चल सकेगा। मेरा यह कथन अधिकांश प्राणियों के लिए है। अपवाद सर्वत्र है। आज का मानव क्या है? किस के ऊपर अपने जीवन को न्यौछावर कर रहा है? क्या पतगा जैसे रूप को देखकर मुग्ध बनता है? उसी तरह से मानव किसी पिण्ड को देखकर मुग्ध तो नहीं बन रहा है और उससे कितने आघात लग रहे हैं और कितनी मूर्छा आ रही है उसका कुछ भी अवलोकन कर पा रहा है क्या?

चल-चित्रों की धूम

बहुत अच्छे विज्ञापन आ रहे हैं। अब उस सिनेमाघर में अमुक चित्र आया है जो अपूर्व है और ऐसा अपूर्व है कि जो कभी नहीं देखा। ऐसी आवाज जब करुणगीचर हो तो किसका मन नहीं मचलेगा। अधिकांश प्राणी तिल-मिलाने लगेंगे कि ऐसा चित्र तो जरूर देखना है। कोई बिरला आदमी ही ऐसा होगा जो कि इसका त्याग कर सकता हो। किन्तु जिसका मन ललचा गया है वह तो जायेगा सो जायेगा अपने बाल-बच्चों को भी साथ ले जायेगा, अपनी पत्नी को भी साथ ले जायेगा। वहा क्या देखेगा? क्या अपूर्व चीज है वहा? अपूर्व चीज मानव के लिए देव की हो सकती है लेकिन वहा सिनेमा के अन्दर कोई अपूर्व चीज नहीं है। है क्या? ज्यादा से ज्यादा नायक-नायिकाओं के दृश्य और उसमें किसी का सुन्दर रूप निखार रखा है और उसी रूप के पतग बनकर वे देखने वाले व्यक्ति वहा पर पहुँच जाते हैं। वे अपनी शक्ति को कितनी मात्रा में अव्यय के रूप में वर्द्ध कर देते हैं, कुछ भी नहीं सोच पाते। अपने नेत्रों की जो महत्त्वपूर्ण शक्ति है उसको नष्ट करने वे वहाँ आँखें फाड़-फाड़ कर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि यह चित्र हमारे सामने से नहीं जाये और उसके साथ

ही साथ मानसिक शक्ति भी प्रवाह के साथ बहती जाती है। उसमें वह चित्र के वे सस्कार आते हैं जिनमें मुग्ध बनकर व्यक्ति मूर्छित सा बन जाता है। इससे शारीरिक स्वास्थ्य को तो वह बर्बाद करता ही है पर आर्थिक दृष्टि से भी अपव्यय होता है। वहां से निकल कर जब वह घर पहुँचता होगा तो जो चिन्तन की शक्ति उसमें आनी चाहिये थी, उसके स्थान पर अपनी शक्ति की क्षीणता का और थकान का अनुभव करता होगा। यह मैं अनुमान से कह रहा हूँ। सही अनुभव तो आप करने वाले बता सकते हैं। ऐसी स्थिति बनती है कि नहीं ?

आप देखिये यह भी एक तरह की मूर्च्छा है। फिर भी मानव नहीं समझ पाता कि यह मैं क्या कर रहा हूँ। मानव के अन्दर जो यह है कि यदि उसे अनुभव करना है, कुछ देखना ही है।

पर अभी फिलहाल एक तरुण की स्थिति का प्रसंग जो आपके सामने आ रहा है वह अपनी तरुणाई को आज के तरुणों की तरह ही लेकर चल रहा था। पर उसकी तरुणाई और थी और आज के तरुणों की तरुणाई कुछ और है।

जिसने अपने निज गुण का महत्त्व समझा है वह उन गुणों के महत्त्व के पीछे आत्मराम को ध्याता है। जानते हो आत्मराम को ?

रमते योगिनो यस्मिन् स राम

जिसमें योगी लोग रमण करे। अर्थात् योगी लोग योग साधना में मन को बाह्य इन्द्रिय जन्य पौद्गलिक पदार्थों से हटाकर अन्दर के जीवन की तरफ मोड़ते हैं और अन्तर में जो वह एक निर्णायक तत्त्व है उसमें रमण करने की कोशिश करते हैं। योग के भेदों में और उसकी प्रक्रिया में अन्तर हो सकता है, पर योग शब्द का अर्थ यही है तो निज गुण का कामी अपने आत्मराम में रमण करता है।

यह कमलसेन नामक तरुण जब अपनी तरुण अवस्था में पहुँचा तो उसके सारे अंगों का विकास हुआ। जब तक अंगों का विकास नहीं होता है तब तक इस शरीर का व्यवहार कुछ और होता है और जब तरुणाई में व्यक्ति पहुँचता है तो अंगों के विकास के साथ उसकी मानसिक क्रियाएँ भी बदल जाती हैं और जीवन के अन्दर जो एक आधी और तूफान आता है उस तूफान और आधी से ओत-प्रोत उस तरुणाई पर काबू पाना सब लोगों के लिये सहज नहीं है। ऐसी स्थिति में स्वयं में रही हुई निर्णायक शक्ति अगर सुपुष्पावस्था में है, उसे किसी ने जागृत नहीं किया है तो वह तरुणाई की आँधी उस शरीर रूपी कार को कहीं ले जाकर गिरा (ढकेल) देती है इसका भी पता नहीं लगता।

समाचार पत्रों में आये दिन आप लोग भी पढ़ते रहते हैं और कभी-कभी मुझे भी सुनने को मिलता है कि आज के तरुण और तरुणियाँ इस जीवन रूपी कार को कहाँ ले जाकर पटक रहे हैं। वे कैसी-कैसी औपधियों का और नशीली वस्तुओं का सेवन करते हैं जिनके नाम भी सम्भवतः आप कड़्यों ने नहीं सुने होंगे और उन परिस्थितियों में पड़कर वे अपने जीवन को किधर ले जा रहे हैं इसकी कल्पना करने मात्र से रोमांच हो जाता है। सरक्षक माता पिता तो यह समझते हैं कि हमारे बच्चे-बच्चियाँ कालेजों में अध्ययन करने जा रहे हैं वे वहाँ कुछ ज्ञान-विज्ञान की बातें सीखकर

अपने जीवन का निर्माण करेंगे पर वे आज उल्टी दिशा में बहे जा रहे हैं। माता-पिता उनके बारे में बहुत थोड़ी जानकारी रखते होंगे, वे शायद महसूस भी नहीं करते कि हमें इस विषय में आगे क्या करना है। वे ११ से लेकर ५ वजे तक कालेजी में पढ़ते हैं। साधारण घरों के बच्चों में तो शायद यह प्रवृत्ति नहीं होगी, पर जो अमीर घरों के बच्चे हैं वे क्या-क्या वहाँ करते हैं। तो आज यह सब क्या चल रहा है। इस जीवन रूपी कार को किधर धक्का दिया जा रहा है वह बिना ब्रेक की कार किसी खड्डे में तो नहीं गिर जावेगी। ड्राइवर के हाथों में से ब्रेक की स्थिति कमजोर बन जाती है तो उसकी दशा क्या बन सकती है इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है।

उसके जीवन के साथ भी सभी तरह की जीवन सामग्री थी। अपने समय का राजकुमार था। पर उस तरुणाई में आज की तरह के तूफान का प्रसंग नहीं आया। वह विकारों से जीवन पर कंट्रोल रखकर निर्णायक शक्ति की ओर झुक रहा है। जब कभी इस राजकुमार को शादी-विवाह का प्रसंग आता तो यह कहता कि यह आप क्या कर रहे हैं। क्या इस मनुष्य जीवन को किसी एकाध व्यक्ति के साथ सम्बन्धित करके समाप्त करना है? मैं अपने जीवन की इतनी कम कीमत नहीं करता। मैं इसका बहुत बड़ा मूल्यांकन कर रहा हूँ। इसलिये आप मेरे लिये इसकी ताकीद न करें कि मेरा किसी कन्या के साथ विवाह हो। यह चर्चा ही न करें। पुत्र की बात को सुनकर पिता और माता का चित्त प्रसन्न नहीं होता था, ऐसी बात नहीं थी, वे भी प्रसन्न होते थे, क्योंकि उन दोनों का जीवन भी धार्मिक था और माता ने तो प्रारम्भिक अवस्था से ही अपने पुत्र में सस्कार ही ऐसे डालने की कोशिश की थी।

जिन माता-पिताओं के धार्मिक सस्कार होते हैं वे पुत्र की ऐसी बातों को सुनकर प्रसन्नता प्रकट करेंगे और जिन माता-पिताओं के धार्मिक सस्कार नहीं होंगे, वे उदास होंगे और कभी-कभी तो कहेंगे कि मेरा बच्चा इस प्रकार की बातें करने लग गया। कदाचित् सतो के पास पहुँचकर फिर ऐसी बातें कर दे तो फिर वे सतो के पास भी जाने दे या नहीं। फिर अपने पुत्र को कहेंगे कि नहीं महाराज के पास नहीं जाओ नहीं तो महाराज जी तुमको साधु बना देंगे। इस प्रकार की बातें बन जाती हैं लेकिन सोचना यह है कि इस प्रकार से यदि साधु बनने लगे तो शायद सब के सब साधु बन जायें। किन्तु जिसकी पुण्यवानी होती है वही साधु बनता है, हर एक नहीं।

बन्धुओं, महारानी और महाराजा प्रसन्नता का अनुभव करते थे और उस वच्चे को देखकर मन में सुन्दर कल्पना करते थे। उस वच्चे का भी जीवन परम शुद्ध था और वह कहता था कि माता-पिता मेरा जीवन शुद्ध और पवित्र कैसे बने आदि अनेक प्रकार की बातें करके माता के उल्हास को बढ़ाता रहता था।

उस तरुणार्थ के अन्दर शांत रहना और इन्द्रियों का दमन करना यह कोई सहज बात नहीं है। चमचमाते हुए लोहे के गोले को हाथ में पकड़ना—जैसा दुश्वार है उसी तरह से तरुणार्थ की उस आग की स्थिति में इन्द्रियों के ऊपर काबू रखना भी उतना ही कठिन कार्य है। लेकिन यह सद्भाग्य वाले मनुष्य के जीवन में कभी-कभी बना करता है वैसी स्थिति में गम्भीरता और अंकुश के अन्दर उनका जीवन था और उनकी दृष्टि नीची का तात्पर्य यह है कि उसी दृष्टि का उपयोग हमेशा अपना रास्ता देखने में था न कि इधर-उधर पतंगों की तरह रूप देखने में। जो व्यक्ति अपनी दृष्टि पर काबू पा सकता है वह धीरे-धीरे दूसरी इन्द्रियों पर भी काबू पा सकता है और जब बोलने का प्रसंग आता है तो कोई असत्य बात नहीं करता। आजकल तो बिना मतलब का असत्य कितना बोला जाता है और वह भी कालेज के प्रवाह में बहने वाले कई तरुणों का ऐसा किस्सा सुनने को मिलता है कि कहा-कहा तक वे चार सौ बीसी सीख जाते हैं। लेकिन वह सत्यवचन बोलता। उसका जीवन परोपकार प्रिय हुआ बना था, दान देने की भावना थी और साथ ही साथ वह शूर वीरता भी उसके जीवन की विशेषता थी। इस प्रकार की उसकी स्थिति को देखकर माता-पिता के मन में न मालूम कैसे विचार आते होंगे और कैसी-कैसी कल्पनाएँ चलती होंगी यह माता पिता ही सोच सकते हैं। आज के माता-पिता अपनी सन्तान के लिए कल्पना करने जायेंगे तो वे दुखी हों या आनन्द का अनुभव करेंगे इसे आप ही जानें। ऐसे बिरले ही माता-पिता होंगे जो अपने पुत्र की ऐसी स्थिति को देखकर अपने जीवन में कुछ आनन्द का अनुभव करते हों और दुःखित नहीं होते हों।

चिन्तन की कुछ बातें

डॉ० नन्दलाल जी बोर्दिया अभी शायद इन्दौर होंगे, पहले दिल्ली में थे, टी० बी० के स्पेशलिस्ट थे उनके इकलौते पुत्र श्री अशोक कुमार जिन्होंने आधुनिक डाक्टरी की शिक्षा ग्रहण की और कालेज के अन्दर जैसे कि सस्कार उनको मिल रहे थे वे भी सस्कार उन्होंने लिए और तरुणार्थ के

अदर पहुँचे, लेकिन उनकी वृत्ति बाह्य विषयों की तरफ नहीं होकर आंतरिक विषयों की तरफ मुड़ गयी और तरुणाई के अन्दर आत्मचिन्तन और ध्यान मौन करने लगे। उनको ऐसा सहवास मिला उसमे भी वे अपने आपको अखण्ड बचाकर चलने लगे। जब मेरा इन्दौर चातुर्मास हुआ तो वे वहा पर आए और कुछ बातें की और जब मैं रायपुर पहुँचा तो वहा तो उन्होंने बहुत सारे प्रश्न मेरे सम्मुख प्रस्तुत किये और मानसिक चिन्तन मे क्या-क्या परिस्थितिया आती हैं, तरुणाई की स्थिति मे भी इन्सान के साथ क्या क्या बीतती हैं, उसके साथ ही साथ जितने ढग के फ्राइड के सिद्धांत हैं और शिक्षित लोगो के अन्दर क्या-क्या भावनाये पैदा हो जाती हैं इन सब बातो को उन्होंने मुझ से पूछा और उनका समाधान लिया। यह भावना डाक्टर साहब के सामने भी आई और उनकी पत्नी के सामने भी आई लेकिन डाक्टर साहब ने कोई रन्ज नहीं किया और उनकी पत्नी ने भी कोई हाय त्राहि नहीं मचाई।

आज के युग मे यह विषय चिन्तनीय है। नहीं तो जिनके एक ही पुत्र हो और वह ऐसी बातें करे तो न मालूम माता रो रो कर घर मे कैसा वातावरण बना दे। लेकिन वह माता जो कि डाक्टर साहब की पत्नी थी दुर्ग के अन्दर जत्र आये और बीच मे भी मिले थे उनमे प्रसन्नता ही देखी। प्राय साल मे एक चक्कर इधर उधर लग ही जाता है। डाक्टर साहब दुर्ग मे मुझे कहने लगे कि महाराज अशोक कुमार जहा रहा है वहां मुझे पूरा सन्तोष नहीं है किन्तु यदि वह आपके पाम दीक्षा ले तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। वह अशोक कुमार कुछ साधुचर्या के नियमो का जितना चाहिए उतना पालन करने मे सक्षम नहीं होने की वजह से अभी उनकी स्थिति वैसी ही चल रही है। वह डाक्टर भी बन गया और सरकार से तनखाह भी पर्याप्त मात्रा मे मिलती है लेकिन वह अपनी आवश्यकता के अनुसार काम मे लेता और बाकी पैसा गरीबो मे बाट देता। यह वहाँ का उनका जीवन है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे मैं कमलसेन के माता-पिता का जिक्र कर रहा हूँ, आप सोचेंगे कि यह महाभारत के समय की पुरानी बात है लेकिन आज के युग मे भी ऐसी माताए नभूने के तौर पर हैं। इस दृष्टि से भी आपको अपने जीवन का थोडा अवलोकन करना है और उसी जीवन का अवलोकन करने के लिए जीवन की परिभाषा आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन उस परिभाषा को समझने के लिए आप कुछ आंतरिक तैयारी करें। तमाम समस्याएँ जो आज हमारे सामने हैं आंतरिक जीवन

सम्बन्धी, राष्ट्रीय चरित्रहीनता की समस्याये और अन्य समस्यायें ये सब की सब धीरे-धीरे स्वतः ही समाप्त हो जायेगी और इस प्रकार मूल को नहीं पकडा गया और टहनी पत्तियों की तरफ चले गये तो मूल समस्या और बढ़ती जायेगी, जिसका मूल हाथ मे नहीं आयेगा फिर चाहे कोई भी उपाय करे कुछ नहीं होने वाला है ।

वही डाक्टर कुशल है जो रोग का पहले निदान करता है कि इसको कौनसा रोग है, और किस कारण से है ? जो रोग का निदान ठीक करके फिर उपचार करता है वह जल्दी सफल होता है और यदि रोग का निदान न करके केवल दवाइयो का प्रयोग करता रहता है । वहा उस मनुष्य के जीवन की प्रयोगशाला बना दी जाती है तो डाक्टर जितना कामयाब होना चाहिए नहीं हो पाता ।

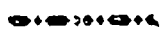
बन्धुओ, आप अपने जीवन की डाक्टरी सीख जावे और जीवन का मूल तत्त्व क्या है, सारे रोगो का निदान क्या है इसे ढूंढना चाहे और इस अन्वेषण मे सफल होगये तो जीवन का विकास हर हालत मे होकर रहेगा ।

इस गरमी की मौसम मे भी बहनो की शक्ति तप की ओर लग रही है । यह प्रभू महावीर के तप का प्रभाव है । नही तो आज के युग मे तो उपवास करना भी दुश्वार है । एक समय भी भोजन के लिए कहा जाता है तो आदमी ठण्डा हो जाता है । दिन मे दो तीन बार खाया जाता है । ऐसी स्थिति मे आज जो बहन नौ की तपस्या पच्छ रही है तो इससे तो रूपक और ही बनता है । और भी भाई बहन तपस्या कर रहे है । इन बहनो का यह साहस और इस प्रकार की प्रवृत्ति एक दृष्टि से प्रशसनीय है और साथ ही साथ जीवन विकास की प्रेरणा भी दे रही है । यदि आप भी इनका अनुकरण करते हुए अपने-अपने जीवन को माजने का प्रयास करेगे तो आपके जीवन मे भी चार चाँद लग सकते हैं । आप अपना जीवन सफल बना सकते है । इस समय इतना ही कहकर विश्राम लेता हूँ ।

॥ इति ॥

२-८-७२

लाल भवन

आत्मिक रहस्य

प्रार्थना

अरहनाथ अविनाशी शिव सुख लीधो, विमल विज्ञान विलासी ॥ साहिव सीधो ।
चेतन मज तू अरहनाथ ने, ते प्रभु त्रिभुवन राय ।
नात 'सुदशन' 'देवी' माना, तेदनी पुत्र कहाय ॥२॥ साहिव सीधो ॥

यह प्रभु अरहनाथ भगवान की प्रार्थना है । प्रार्थना की पक्तियों में परमात्मा के स्वरूप को पूर्णरूपेण व्यक्त नहीं किया जा सकता है । उनके स्वरूप का वर्णन हर व्यक्ति के वृत्ते की बात नहीं है । देव दानव और सुर वृहस्पति भी उनके गुणों का वर्णन नहीं कर सकता है । प्रभु अरहनाथ जिनसे विश्व का कोई तत्त्व छिपा हुआ नहीं है । सवग्रह पदार्थों को जिन्होंने साक्षात् देख लिया है और सदा देख रहे हैं, ऐसे अरहनाथ भगवान के चरणों में जब प्रार्थना की कड़ियों का उच्चारण होता है तो मानव की सहज भावना जागृत होती है कि मैं भी इस प्रकार का ज्ञान और विज्ञान संपादित करूँ जिससे सत्कार के समग्र पदार्थों को देख सकूँ मनुष्य प्रायः सुन्दर पदार्थों को देखने में लालायित रहता है । पाँच इन्द्रिया और मन के सहारे जितना ज्ञान और विज्ञान संपादित कर सकता है उतना कर लेता है पर उसकी जिज्ञासा बढ़ती रहती है । वह यह भी चाहता है कि पर्दे की आड़ में क्या है ? दिवाल के पीछे क्या है और भूतल के नीचे कौन सा तत्त्व रहा हुआ है । आकाश में जो बहुत बड़ी दिव्य शक्तियाँ दिख रही हैं उन शक्तियों में क्या तथ्य रहा हुआ है वह उन सब ही बातों का वह विचार किया करता है और यदि उमका वश लगे तो वह उन सब चीजों को देखने का भरसक प्रयत्न करता है । आज मनुष्य का विकास इस हद तक पहुँचा है उसके पीछे यही एक भावना रही हुई है कि इस सत्कार के रहस्य को मैं अधिक से अधिक समझ सकूँ । जिधर भी मनुष्य का प्रवाह गुँजा और जिस तरफ भी गति होने लगी वह निरन्तर पानी की

तरह खोज के प्रवाह में बहता गया और बहते बहते आज दुनिया के सामने कुछ विचित्र से दृश्य उपस्थित कर दिये। पानी जिधर जाता है उधर वही अपना रास्ता बना लेता है लेकिन उसकी गति उधर ही ज्यादा होती है जिधर कि उसको सुगमता से जाने का मार्ग मिलता हो। बड़ी चट्टान आती है तो वह रुकता जरूर है लेकिन रुक कर भी चट्टान को गीली करके मार्ग ढूँढ लेता है। अमुक तरफ चट्टान पौली है तो आगे मार्ग बना कर गति कर लेता है।

मनुष्य आज पानी के प्रवाह की तरह बढ रहा है, उसे जिधर मार्ग मिला वह खोज के मार्ग को सुगम बनाता गया और बढते बढते न जाने वह कहा से कहा तक पहुँच गया। आदियुग के मनुष्य, शास्त्रीय दृष्टि से जुगलिया मनुष्यो मे और आज के मनुष्य मे बहुत गहरा अन्तर है। क्योंकि आदियुग का मनुष्य आग के स्वरूप को नहीं समझता था, जब आग का विकास हुआ तो वह आश्चर्य करने लगा। किन्तु आज का मानव उन लघुतम उपलब्धियों से आश्चर्य नहीं करता है। आज के मानव की तीव्र रफ्तार से इस ओर गति हो रही है। विज्ञान में दौड़ लग रही है, आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। फिर भी वह सुगन्ध के गहनतम रहस्यों का पता नहीं कर पा रहा है। उस का कारण है कि जिस विज्ञान की धारा को लेकर चला जा रहा है—वह पूर्ण सही विज्ञान नहीं है। वास्तविक ज्ञान और विज्ञान जिससे गूढतम रहस्यों को जाना जाए, अरहनाथ किवा वीतराग सिद्धान्तो मे ही उपलब्ध हो सकता है। अरहनाथ विमल विज्ञान विलासी थे, उन्हें सम्पूर्ण गूढ रहस्यों का ज्ञान था किन्तु वे आज के वैज्ञानिक की तरह से देखने की कोशिश नहीं करते हैं। आज का वैज्ञानिक यन्त्रो के द्वारा देखने का प्रयास करता है। आज के इस मशीनरी युग में अपोलो, रॉकेट आदि दूर दूर तक भेज कर भी अनुमान ही लेकर चलता है लेकिन भगवान अरहनाथ ने इन साधनों का कुछ भी प्रयोग नहीं किया, उन्होंने अपनी साधनों मे पुनर्जन्म की पुण्यवानी से जो सहज साधन उपलब्ध हुए उनको ही यथास्थान प्रयोग किया।

कौन से साधन उपलब्ध हुए ? मनुष्य का तन मनुष्य शरीर भी अपने आप मे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक साधन है। मनुष्य शरीर के साथ पाच इन्द्रिया और मन है। ये साधन भगवान को उपलब्ध थे, वे इन साधनों को जितना चाहिये उतना उपयोग विमल विज्ञान को प्राप्ति मे करते थे।

म्ह मे साधना क्षेत्र मे राज्य और परिवार को छोड कर जंगल मे चले

गये और साधना पथ पर चलते हुए, इन्द्रिया और मन को अपने नियन्त्रण में किया, शरीर की तरफ भी विशेष ध्यान नहीं दिया। उनका शरीर वज्र ऋषभनाराच सहनन युक्त था, अर्थात् वे मजबूत शरीर के धारक थे। आँखों के द्वारा वे बहुत दूर की चीज देख सकते थे। लेकिन उन्होंने देखने की कोशिश नहीं की, कानों द्वारा भी वे बहुत दूर की आवाज सुन सकते थे, कानों के पर्दों पर बहुत दूर की ध्वनि आ रही थी लेकिन फिर भी वे उनको सुन नहीं रहे थे। वे अन्त ध्यान में तल्लीन हो कर देखने लगे कि वह विमल विज्ञान कौन सा है और उसके स्वरूप को मैं कैसे प्राप्त करूँ। यह भावना विमल नाथ भगवान के अन्त कारण में और ऐसे अन्य तीर्थ-करो में भी जागृत हुई तब उन्होंने विमल विज्ञान प्रकट किया और आँखें बन्द करके अन्त से सारे लोक को अपनी हथेली की रेखाओं से भी अधिक स्पष्ट देख लिया। उनको परमाणु की त्रिकाल पर्यायों का भी ज्ञान हुआ। ये परमाणु किस रूप में चल रहे हैं, उनकी पर्यायें क्या हैं, उनमें परिवर्तन कितने समय में आ रहा है और किस तरह से उनका परिवर्तन होगा। परमाणु बहुत छोटा तत्त्व है जिसके दो हिस्से नहीं हो सके। ऐसे सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्त्व को परमाणु कहते हैं। मनुष्य भौतिक दृष्टि से उसे नहीं देख सकता। उन परमाणुओं को भी आत्मा की अन्तर्ज्योति में उन्होंने देख लिया समग्र विश्व को। कोई तत्त्व उनसे छिपे हुए नहीं रहे इस दृष्टि से उनका नाम अरहनाथ बन गया, और अविनाशी के रूप में स्थापित हुआ। उनमें विषय विकार आदि वैभाविक पर्याय नहीं रही। सदा के लिये उनका ज्ञान स्थायी विमल विज्ञानविलासी बन गया।

भौतिक वाद से ऊपर उठिए

आज के विज्ञान के पीछे विमलता नहीं है। वह मल युक्त है और जहाँ ज्ञान मल युक्त है वहाँ पर ऐसी विमलता नहीं आती। आप डम धार्मिक भवन में एकत्रित हो रहे हैं। किसलिये हो रहे हैं? भौतिक विज्ञान के लिये नहीं हो रहे हैं, आप यहाँ माइक्रोस्कोप आदि यन्त्रों को लेकर नहीं बैठे हैं। यहाँ तो सोच रहे हैं कि आज के डम भौतिक विज्ञान के भी परे एक आत्मिक विज्ञान है जिसको विमल विज्ञान की सज्ञा दी जा सकती है। उसे प्राप्त करना है। उसके लिये यहाँ साधना करना है हम साधना में बैठ कर विमल विज्ञान विलासी बनें तो अरहनाथ की तरह इस सृष्टि के सम्पूर्ण पदार्थों को देख सकते हैं। उनके अवलोकन के लिये हमें डघर-डघर

भटकना नहीं पड़ेगा। पहाड़ की चोटियों पर और हवाईजहाज में उड़ कर अमेरिका और इंग्लैन्ड भी नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ बैठे बैठे ही विमल विज्ञान को प्राप्त किया जा सकेगा लेकिन अभी इस वर्तमान काल में तो ऐसा विज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। अवधिज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसका विच्छेद नहीं हुआ है। यदि यह ज्ञान भी प्राप्त कर ले तो रूपा पदार्थों को तो देख ही सकते हैं।

विमल विलासी बनना है, अरहनाथ के चरणों में पहुँचना है और अन्तः की स्थिति से विमल विज्ञान जिसे कहा जा रहा है उसको ढूँढ निकालना है इसलिये मैं आपके सामने जीवन के प्रश्न को रख रहा हूँ और उसको हल करने के लिये कुछ दिनों से व्याख्या कर रहा हूँ।

जीवन कहा है? जीवन क्या है? आपके सामने निर्णायक स्थिति का वर्णन किया। जो निर्णायक है और समता मय है वही जीवन है, वह जीवन की परिभाषा के साथ जुड़ा हुआ है। निर्णायक शक्ति प्रत्येक प्राणी में है। यह बात अलग है कि किसी में कम और किसी में अधिक। निर्णायक के साथ विशेषण जुड़ा हुआ है। 'सम्यक् निर्णायकम्'। सम्यक् का दूसरा अर्थ है मल रहित। स्फटिक की तरह स्वच्छ। सम्यक् यह निर्णायक शब्द का विशेषण है और वह सस्कारित जीवन की परिभाषा में जुड़ा हुआ है अतः हमें सस्कारित जीवन को समझना है।

उसको स्पष्ट करने के लिये यह सम्यक् विशेषण लगाया गया है। जिसके साथ यह विशेषण लग जाता है वह मल दोष से रहित हो जाता है। सैद्धान्तिक अथवा दार्शनिक दृष्टि से जिस "ज्ञान" शब्द के साथ सम्यक् विशेषण लग जाता है वह ज्ञान सद्ज्ञान अथवा सम्यक् सुन्दर ज्ञान कहलाता है और जिसके साथ सम्यक् विशेषण नहीं उसे मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। चाहे वह मति-श्रुत या अवधि ही क्यों न हो उक्त विशेषण के अभाव में उसे अज्ञान किंवा मिथ्या ज्ञान ही कहा जाएगा।

विपरीत या मिथ्या का तात्पर्य यह नहीं है कि मनुष्य इस ज्ञान में उलटा ही देखे। मनुष्य के पैर और हाथ जैसे हैं वैसा नहीं देखे, सिर नीचे की ओर देखे और पैर ऊपर की ओर देखे। इस विभाग मिथ्या अवधि ज्ञान का तात्पर्य यह है कि जो तत्त्व जिस रूप में है उस तत्त्व को उस रूप में देखे उसके कारण स्वरूप तथा सम्बन्ध आदि को विपरीत रूप से देखना।

।हरण के लिए आत्मा को ही ले, मिथ्या ज्ञानी आत्मा को एकान्तिक

भिन्न-भिन्न रूपों में मानता है। आत्मा सर्व व्यापक है। सारे ससार में एक ही आत्मा है। यह ज्ञान आत्म सम्बन्धी है। इस ज्ञान में विभंग ज्ञान एकात्मिक दृष्टि को मुख्य लेकर चलता है। आत्मा सर्व व्यापक है। ये जो आत्मा के भिन्न-भिन्न रूप देख रहे हैं। जो भिन्न-भिन्न शरीर देखे जा रहे हैं यह सब मिथ्या है ऐसा विभंग ज्ञानी को ज्ञान हो सकता है। किन्तु इस पर हमें थोड़ा चिन्तन करना है कि यदि आत्मा सर्व व्यापक ही है तो एक व्यक्ति के काटा लगने पर सब को काटा लगने की वेदना का अनुभव होना चाहिये। जैसे इस शरीर के किसी भी अवयव में कष्ट होता है, काटा लगता है तो सारे शरीर के अन्दर उसकी वेदना का अनुभव होता है और आत्मा को अनुभूति हो जाती है, उसका ज्ञान हो जाता है। इसका कारण है कि हमारे शरीर में एक ही आत्मा है। इसी तरह से सारे ससार में एक ही आत्मा है और वह सभी मनुष्यों में है। तो एक मनुष्य को दुःख होता है तो सब को दुःख होना चाहिए। एक मनुष्य को फोड़े की वेदना होती है तो सभी मनुष्यों को होना चाहिए। एक मनुष्य की मृत्यु हो तो सब की मृत्यु होनी चाहिए। एक मनुष्य मोक्ष में जावे तो सब को मोक्ष में जाना चाहिए। पर ऐसा हम नहीं देख रहे हैं। यह अज्ञान का चिन्तन है विमल विज्ञान का नहीं। विमल विज्ञान सम्यक् निर्णायक ज्ञान के साथ प्राप्त होता है। सम्यक् निर्णायकत्व की स्थिति पाने की भावना मनुष्य में कितनी है? जब तक मनुष्य की आत्मा सम्यक् निर्णायक समता मय च यत तत् जीवनम् की परिभाषा को नहीं जान ले तो वह विमल ज्ञान की स्थिति तक नहीं पहुँच सकती। सम्यक् विशेषण को लेकर ही जीवन की परिभाषाओं को परिमार्जित करना है। सम्यक् एक ऐसा शब्द है, जो वस्तु के स्वरूप का परिष्कार करता है अर्थात् वस्तु के तथ्यात्मक रूप की उपस्थिति करता है। किसी मनुष्य के कपड़े में मैल है, उस मैल को दूर करने के लिए या उस मैल को धोने के लिए इन्सान पानी के किनारे पर पहुँच कर मैल काटने के साधन को लेकर उसको धोकर उज्ज्वल बना देता है, फिर वह कपड़ा विमल दिखता है, निर्मल दिखता है। मैल युक्त वस्त्र और मैल रहित वस्त्र में रात दिन का अन्तर है। वैसे ही सम्यग् विज्ञान-सम्यक् निर्णायक शक्ति और सम्यग् निर्णायकत्व से रहित शक्ति में भी रात दिन का अन्तर है।

जीवन का परिमार्जन करिये

जंगल में लकड़ी का एक टुकड़ा वृक्ष से गिर गया है और शुष्क लकड़ी के रूप में वहाँ पड़ा हुआ है। उसका कुछ उपयोग नहीं हो रहा है,

और दूसरी उसी जाति की लकड़ी का यह पाटा बना हुआ है, इस लकड़ी को आप इस स्थिति में देख रहे हैं और वह लकड़ी उस स्थिति में पड़ी हुई है। दोनों की स्थिति में कितना अन्तर है, यह अन्तर आप देख रहे हैं। एक कुछ काम में आने वाला नहीं है लेकिन उसका परिमार्जन हो जाये तो वह मनुष्य के काम में आने वाली बन जाय। इसी तरह से निर्णायक शक्ति का प्रसंग है। एक निर्णायक शक्ति शुष्क काष्ठ के समान है। तात्पर्य यह है कि जो रात दिन सुख और ऐश्वर्य में मग्न रहें, भव्य भवनों के अन्दर रहे और उसे ही सब कुछ समझने लगे कि इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है, यह जीवन में नहीं मिला तो जीवन क्या? जब उसको मोक्ष की बात कहते हैं, परमात्मा की बात कहते हैं। वह यह जानना चाहता है कि मोक्ष में कैसा खाना मिलता है, कैसे मकान है, रहने की स्थिति क्या है, क्या वहाँ पर सुनने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है। भद्र पुरुष ये प्रश्न करते हैं कि वहाँ खाने को क्या मिलता है, देखने को क्या मिलता है? और क्या वहाँ पर रहने आदि के लिए भव्य भवन है। यदि ऐसा है, तब तो मोक्ष अच्छा है, यह नहीं है तो वह मोक्ष नहीं है। भद्रिक व्यक्ति इस प्रकार सोचते हैं तो मैं कल्पना करता हूँ कि इनको कैसे इनके जीवन का लक्ष्य समझाया जाये? मोक्षकी परिभाषा वे इसमें मानते हैं कि इन पाँच इन्द्रियों का उपयोग, उपभोग के लिए वहाँ कितने विषय उपलब्ध हैं, कितना उसका उपभोग कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण जीवन का बन गया है। इससे ऊपर उठकर त्याग और तपस्या थोड़ी सी बढ़ गई तो मेरा सुख छीन जायगा, मेरी मृत्यु हो जायगी, मैं इन सुखों से वंचित रह जाऊँगा। किन्तु सम्यग् निर्णायक शक्ति का यह निर्णय नहीं है। सम्यक् निर्णायक से रहित शक्ति का यह निर्णय है। मनुष्य जीवन के सही स्वरूप को समझने के लिए सम्यक् निर्णायक स्थिति का अवलोकन करे, सम्यक् शब्द के महत्त्व का प्रतिपादन करके यह बतलाया गया है कि सम्यक् धरातल की स्थिति नहीं है तो व्यक्ति अन्धकार में है। व्यक्ति अपने जीवन में तपश्चर्या करके कृश काय हो जाये, आराधना में शरीर को सुखाने वाला तपस्वी अपने सारे जीवन के अन्दर यदि सम्यक् विशेषण से रहित है, तो उसके जीवन में वह निर्णायक शक्ति नहीं है। उसकी इतनी कठोर साधना वाञ्छित फल देने वाली नहीं होगी उसका ज्ञान अज्ञान रूप माना जायगा और यदि वह सम्यग् विशेषण से युक्त है तो उसकी साधना गुण युक्त होगी। उसका मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान विमल रूप में होगा। यहाँ सम्यक् निर्णायक शब्द के साथ सम्बन्ध जोड़ने की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ कि यदि सही संस्कारित जीवन को लेना चाहे तो

इसका ध्यान रखना होगा "सम्यग् निर्णायक समतामयं च यत् तत् जीवन" जीवन की इस कसौटी के पीछे इतना विशेषण लगाना चाहिए। सम्यक् निर्णायकम् समतामयं यत्। सम्यक् निर्णायक स्थिति यह बनेगी कि मैं अपने आपके अन्दर विश्वास रखता हूँ, मैं अपने आप में पूर्णरूप से स्वतन्त्र हूँ, मैं अपने आपको सब शक्तियों से सम्पन्न हूँ, मैं किसी के अधीन नहीं हूँ, मैं अपने जीवन का पूर्णरूप से स्वामी हूँ। इस प्रकार निर्णायक स्थिति आती है वह आध्यात्मिक क्षेत्र में शास्त्रीय दृष्टि से सम्यग्दृष्टि चतुर्थगुण-स्थानवर्ति कहलाता है और भगवती सूत्र के अनुसार चारित्र के क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो अधिक से अधिक ७-८ भवों में अरहन्ताथ भगवान विमल-विज्ञान विलास का अनुभव करने लग जाता है। किन्तु आज हम उस निर्णायक स्थिति को ही नहीं समझ पा रहे हैं। भगवान ने हमारे सामने विमल विज्ञान के साथ किस मार्ग को रखा है, और हम कैसे भटक रहे हैं। यदि इस जीवन की स्थिति ठीक बने, जीवन में निर्णायक स्थिति को ठीक रखे, तो इसमें सम्यक् विशेषण अपने आप संयुक्त हो जाता है, इसका प्रकाश भूतकाल, भविष्य और वर्तमान में भी पड़ता है और उससे वर्तमान भी प्रकाश युक्त हो जाता है। प्रकाश युक्त भावना से ही सम्यक्, निर्णायक है। प्रकाश युक्त स्थिति को लाना है, तो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा, जीवन में, जिससे वह तीनों ओर प्रकाश डाले। यह सब सम्यग् निर्णायक स्थिति के अभाव में नहीं हो सकती है। वर्तमान जीवन से हमारा पुरुषार्थ ठीक होता है और इसके साथ सम्यक् निर्णायक शक्ति है तो हम भूतकाल के मन्दिन कपड़े को भी अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं। निर्णायक शक्ति ठीक है तो आत्मिक शक्ति से कपड़े को भविष्य के लिए उज्ज्वल बना सकते हैं तो वर्तमान का कपड़ा तो अपने आप ही स्वच्छ निर्मल हो जायगा।

आत्म-शक्ति जगाइये

एन वर्तमान जीवन में भी ससार के पदार्थों को देखने के लिये ही प्रयास नहीं करेंगे, यथासंभव जितनी शक्ति संपादित होगी उतनी ही आध्यात्मिक साधना में लगाने का प्रयास करेंगे तो जीवन को मोड़ कर निर्णायक शक्ति के साथ सम्बद्ध कर पायेंगे। पाँचों इन्द्रियों के विषयों में उदासीन रहेंगे। चाहे कितना ही मनोहारी विषय हो, मनोहारी विषय को देख कर तटस्थ भाव में चिन्तन करेंगे और आत्मिक शक्तियों पर जावरण डालें याने विषय पर न लनचायेंगे तो जीवन में सम्यक् निर्णायक का

अलौकिक रूप सामने आएगा। जम्बू कुमार का जीवन आप सुनते हैं जिसकी ८ रमणिया प्रथम रात्रि के समय विवाह कर के पलग के चारों ओर खड़ी है और उस पलग पर एक तरुण बैठा है। ये ८ तरुणिया भिन्न-भिन्न तर्कों के साथ, उस तरुण को समझाने का प्रयास कर रही है, वे शृंगार रस से परिपूर्ण थी, पाचो इन्द्रियो को उल्लसित करने वाला शृंगार उन्होंने कर रखा था और ऐसे-ऐसे प्रसंग उपस्थित कर रही थी जो जीवन को लुभाने वाले होते हैं। परन्तु उनका उस तरुण पर जरा भी असर नहीं हुआ। जैसे स्फटिक मणि के पास कोई वस्त्र रखा जाये, स्फटिक मणि पर भले ही उसकी परछाया पड जाये परन्तु मणि के अन्दर उसके रंग का असर नहीं होता है वैसे ही जम्बू कुमार का जीवन मणि के समान निर्मल और पवित्र बन गया था वह सम्यक् निर्णयक शक्ति को लेकर चल रहा था। अतः शृंगारिक रसो के प्रदर्शन का उस पर कोई असर नहीं हुआ। आप यह सोचेंगे कि यह बात कुछ अधिक पुरानी हो गई है। आप अपनी पैनी दृष्टि से इसका अवलोकन करेंगे तो आज के युग में भी कई व्यक्ति ऐसे मिल सकते हैं। जो भोग की साधना सामग्री के उपलब्ध होते हुए भी उसका परित्याग करते हैं। आप जिन सन्तो को अपने समक्ष देख रहे हैं ये वर्तमान के उदाहरण हैं ये भी प्राप्त या प्राप्त होने वाली सामग्री का परित्याग करके आए हैं। इसी संदर्भ में मैं एक तरुण कमल सेन की बात कह रहा हूँ। उसकी स्थिति किस तरह से सामने आ रही है—

वनस्पति और हमारा जीवन

कमलसेन राजकुमार का यह प्रसंग आ रहा है। किसुक बगीचे में वृक्षो की भुरभूट, और वसन्त ऋतु जहा अपना सर्वस्व उडेलती हुई खिलकर बगीचे की शोभा बढा रही थी, ऐसा बगीचा हर व्यक्ति के मन को लुभायमान करने वाला होता है। उस बगीचे में भूने लगे हुए हैं जहा व्यक्ति पहुँच-पहुँच कर उस बगीचे की शोभा को द्विगुणित कर रहे थे।

यह वर्णन कथा में किस प्रकार आया है। अधिकांश शास्त्रो में मनुष्य के जीवन का जहाँ सम्बन्ध है वहाँ बगीचो की शोभा का वर्णन आता है। प्रायः सभी शास्त्रो में यह वर्णन मिलता है। कथाओ में तो है ही। उत्तराध्ययन सूत्र में जहाँ अनाथी मुनि का वर्णन आया है वहाँ बगीचे का भी वर्णन आया है। जहाँ वैराग्य भावना का दिग्दर्शन कराया गया है वहाँ

वगीचो के मुन्दर और मनोहारी दृश्यों का भी वर्णन किया गया है। वनस्पति के साथ मनुष्य का जितना सम्बन्ध है शायद दूसरे तत्त्वों के साथ उतना नहीं है। मनुष्य के जीवन के साथ कुछ न कुछ सम्बन्ध और उपकार हमका रहा हुआ है। वगीचे का सम्बन्ध शास्त्र में और कथा भाग में आया है इसलिए हमका वर्णन किया गया है। मनुष्य का जीवन ओक्सिजन पर आधारित है यदि मनुष्य को ओक्सिजन न मिले तो मनुष्य जिन्दा नहीं रह सकता। इन वनस्पतियों से, वृक्षों से मनुष्य को ओक्सिजन मिलता है। यदि ओक्सिजन न मिले और कार्बनडाइऑक्साइड हवा अधिक मिले तो मनुष्य खत्म हो जाय। अन्न और जल के बिना तो मनुष्य कुछ दिनों तक जिन्दा रह सकता है लेकिन ओक्सिजन के बिना वह अधिक समय नहीं निकाल सकता। इसको जरा वैज्ञानिक दृष्टि से सोचिये। इसका वैज्ञानिकों ने किस प्रकार अन्वेषण किया इसे जरा समझने का प्रयास करें। किसी को फाँसी के तख्ते पर मृत्यु दंड मिल रहा था। कुछ वैज्ञानिकों ने प्रार्थना की कि यदि यह व्यक्ति हमको मिल जाय तो यह जिन्दा नहीं रहेगा लेकिन हम एक मानव विज्ञान का अन्वेषण पेश करेंगे और इसको खत्म भी कर देंगे। हमें विज्ञान की खोज उपस्थित कराना है। वैज्ञानिकों को उस व्यक्ति को सौंप दिया गया। वे उस व्यक्ति को एक भव्य कमरे में ले गये। उसको बड़े आराम से वहाँ पर बिठाया और कहा कि भाई, डण्ट देव का स्मरण करना हो तो कर लो। हम फाँसी का फन्दा नहीं डालेंगे। न ही छुरे और तलवार से मारेंगे। वह व्यक्ति कुछ आश्चर्यतः वहाँ उस भव्य कमरे में बैठ जाता है। वे लोग उम्र कमरे से बाहर निकल जाते हैं। उसमें इस प्रकार के यन्त्र लगे हुए थे कि जिनके जरिये में सारी ओक्सीजन हवा को बाहर खींच लेते हैं। वहाँ ओक्सीजन हवा नहीं रही तो वह व्यक्ति जल्दी ही तड़फ कर मृत्यु के मुँह में चला जाता है। देखिये, यह वैज्ञानिक प्रयोग है। वह व्यक्ति क्यों मरा? फाँसी और हमारे शस्त्रों से नहीं मरा। किन्तु ओक्सिजन हवा नहीं मिली इसलिए मर गया। इस सृष्टि में ओक्सिजन हवा नहीं रहे तो प्राणी सुरक्षित नहीं रह सकते और सुरक्षित नहीं रहे तो ज्ञान दर्शन और चाण्डाल का आराधन कैसे कर सकते हैं। प्रकृति ने नारे नाघन जुटा रखे हैं किन्तु मनुष्य इतना दिवाना बन जाता है कि वह अपने प्राणस्वप्न वनस्पति या महार बनने के नियम उपस्थित हो जाता है। मन्कार की ओर से बड़े-बड़े पगल नष्ट करने दिये जा रहे हैं। जनता और सरकार की ओर से वनस्पति का महार हो रहा है। उनके पीछे देखा जाय तो पन्द्रह कर्मादान में से एक कर्मादान या महा आरम्भ लगता है। 'वन कर्मे' वन को

काटना । यह कर्मादान महापाप को श्रेणी में माना गया है । दिखता छोटा है । जगल कट गये, ओक्सजन हवा दूर-दूर तक समाप्त हो जाती है और उसके कारण मनुष्यों में रोगों की उत्पत्ति होकर सहार का अवसर उपलब्ध हो जाता है । इस वन कर्मों का भगवान् ने तीन कारणों से त्याग वतलाया है । इसका मानव जीवन के साथ गहरा सम्बन्ध है क्योंकि यदि सारे वन कट गये तो मानव का इस धरातल पर जीवन सुरक्षित नहीं रह सकता । इसलिये इसको पन्द्रह कर्मादान में लिया गया है और वनस्पतियों के सहार को इस दृष्टि से महापाप बताया है ।

मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के ये बगीचे होते थे जिनका वर्णन शास्त्रों में किया गया है । ये मनुष्यों के जीवन के साथ जुड़े हुए हैं तो उस बगीचे में भी भूने लगे हुए थे जो उसकी शोभा बढ़ा रहे थे । कमल सेन के मित्र भी कहने लगे, 'प्रिय मित्र, बसन्त के दिन हैं । एक शान्त भवन में कैसे बैठे हो । बगीचे में चल कर मनोहर दृश्यों का आनन्द लो और जीवन को विकसित करो । साथी लोग प्रायः ससार के विषयों में रमण करने वाले थे इसलिये उन सब लोगों ने उसी ढंग से प्रलोभन दिये लेकिन कमलसेन अपने निज गुणों का कामी था । उसने जीवन का सम्यक् निर्णय कर लिया था इसलिये वह सोचता है कि दुनिया की बसत ऋतु आती रहती है, मुझे तो जीवन की बसत ऋतु को प्राप्त करना है । वह आयेगी तभी मैं अलौकिक आनन्द को प्राप्त कर पाऊंगा और जीवन का निर्माण कर पाऊंगा । इस रूप में वह सोच रहा है लेकिन साथी लोग उसको छोड़ने वाले नहीं थे । मनुष्य जिन आदमियों के साथ रहता है उनका असर उस पर कभी किसी न किसी रूप में पड़े बिना नहीं रहता है । जो बलवान् आत्मा है उनके स्वच्छ जीवन पर उसका कोई असर नहीं होता है । कमलसेन के साथी पाँच इन्द्रियों के विषयों पर जोर दे रहे थे और बगीचे में अनेक साधन रखे हुए थे । साथी आग्रह करने लगे । वह साथियों के आग्रह को नहीं टाल सका । अपने साथियों के साथ-साथ वह भी उस बाग में पहुँचा जिसके अन्दर काम का प्रदर्शन फैला हुआ था । सब तरह की भोग्य सामग्री वहाँ पर उपलब्ध थी । अगर सहसा कोई निर्विकारी व्यक्ति भी वहाँ पहुँच जाये तो उसमें भी काम विकार उत्पन्न हो जाये, वह भी उन भावों में बह सकता है, ऐसा रमणीय दृश्य वहाँ पर था । वहाँ यह कमलसेन राजकुमार पहुँचा लेकिन वह इन सब दृश्यों को तटस्थ भाव से देखता रहा । यह पुद्गल का स्वभाव है ।

कभी अच्छा वनता है, कभी बुरा वनता है, कभी अधिक बढ़ जाता है,

कभी घट जाता है। वह इनकी स्थिति को देख कर भी अपने कार्य में व्यस्त होजाता है। वहाँ पर एक चवूनरा देख कर उस पर बैठ जाता है और इन सबको देख कर जीवन के लिये प्रेरणा लेता है। वह क्या प्रेरणा लेता है और किस तरह का चिन्तन उस समय पर करता है। इसका विवेचन समय पर ही हो सकेगा। अब मैं इतना ही सकेत देना चाहता हूँ, कि आप भी उस कमलसेन की तरह जीवन की परिभाषा को समझने का प्रयास करें। यही लक्ष्य अपने अन्तरमन में रखें। सम्यक् विशेषण को लगा कर आगे की परिभाषा का अर्थ समझने की कोशिश करें तो आपका जीवन वसन्त ऋतु के समान फैलेगा और शान्ति में रमण करने लगेगा। फिर अरहनाथ भगवान की तरह विमल विज्ञान विलास बनने में देरी नहीं हो सकेगी। ऐसे स्वरूप में रमण करने के लिये हम सब को तैयारी करनी चाहिये। इतना ही कह कर समाप्त करता हूँ।

३-८-७२

लाल भवन

समाजवाद का शुद्ध रूप

प्रार्थना

- (४) मल्लि जिन बाल ब्रह्मचारी,
कुम्भ पिता परभावती
भइया तिनकी कुमारी ॥ मल्लि जिव० ॥
मा नी कू ख कन्दरा,
माहि उपना अवतारी ।
मालती कुसुम मालानी वाछा,
जननी उर धारी ॥ मल्लि जिन० ॥ १ ॥

बन्धुओ,

आज मल्लिनाथ भगवान् की प्रार्थना का प्रसंग है। विनयचन्द्र चौबीसी की प्रार्थनाएं, एक एक करके कुछ समय से आ रही हैं। प्रार्थना के अन्दर प्रभु के नाम का परिवर्तन है, और साथ ही साथ प्रार्थना की कड़ियों का भी। लेकिन आज का नाम कुछ आश्चर्यजनक है। जहां इतने समय तक तीर्थकर पद के अधिकारी (अवतारी) पुरुष रूप में उपस्थित हुए वहां आज तीर्थकर पद के रूप में एक महिला का प्रसंग आ रहा है। अब तक जितने भी तीर्थकर महापुरुषों के नाम आपके सामने आये हैं। वे सब पुरुष के रूप में ही आये हैं, किन्तु आज जिनका प्रसंग आपके समक्ष रखा जा रहा है। वे महापुरुष शारीरिक दृष्टि से स्त्री लिङ्गी माने गये हैं। जैन दर्शन एक मौलिक दर्शन है। आत्मा का दर्शन है। आत्मिक दृष्टि से तीर्थकर पद प्राप्त करने का सभी को समान अधिकार है। जाति और लिंग की बाधकता को जैन धर्म स्वीकार नहीं करता। आत्मीय समानता में आप यहां वास्तविक समता का दर्शन कर सकते हैं।

जब कि मानव का मस्तिष्क कुछ शताब्दियों पूर्व महिलाओं को बहुत कर तिरस्कार और घृणा की दृष्टि से देखता था। किन्तु जैसे जैसे

युग बीते, समय का परिवर्तन हुआ, वैसे वैसे विचारों का भी परिमार्जन होने लगा, तब ऐसा भी युग आया कि नारी जाति के प्रति सम्मान की भावना बढ़ी और उमका सामाजिक रूप निखरने लगा। लेकिन आज जो कुछ भी देखने को मिल रहा है, वह गत प्राचीनकाल की स्थिति से बहुत ही स्वल्प है। वहनों के प्रति समभाव और समानता की स्थिति समता के घरातल पर अब भी पूर्णरूप से नहीं बन पाई है। आज जो कुछ भी वातावरण दृष्टिगत हो रहा है वह सिर्फ आर्थिक, वैतनिक और कला की समानता के रूप में परिलक्षित हो रहा है। अर्थात् उक्त समस्याओं में महिलाओं को पुरुषों के सदृश अधिकार दिये जाएं।

किन्तु जहां तीर्थंकर का प्रसंग है, उन्होंने जिस समता का उपदेश दिया, वह उपदेश केवल उपदेश तक ही सीमित नहीं था, पर वह उपदेश जीवन की प्रत्येक क्रिया में व्यक्त था। सभी तीर्थंकरों की उद्घोषणा रही है कि यह मानव जीवन सब के लिये समान है। मानव शब्द से केवल पुरुष वर्ग को ही नहीं लिया जाय, किन्तु मानव शब्द के प्रन्तर्गत महिलाओं का भी समावेश है। सम्भवतया इसी आदर्श को प्रस्तुत करने के लिये प्रभु मल्लिनाथ का तीर्थंकर रूप में अवतरण हुआ हो।

तीर्थंकर मल्लिनाथ ने भी पुरुष तीर्थंकरों की तरह भगवती मल्लि कुमारी का ममता का चरम रूप अपने जीवन में अभिव्यक्त किया और उस समता जीवन के सहारे साधु साध्वी, श्रावक और श्राविकाओं के रूप में चार तीर्थों की स्थापना करके एक उत्तम मार्ग प्रस्तुत किया। यही कारण है कि आज हम प्रभु आदिनाथ और भगवान महावीर की तरह उन महिला रत्न मल्लिनाथ नाम अन्यन्न आदर के साथ लेते हैं।

मल्लि जिन बाल ब्रह्मचारी

बन्धुओं,

इस समय कड़ी का उच्चारण मुझे शांति व्यवस्था की दृष्टि में करना पड़ रहा है। स्वयं सेवक लोग अपनी स्थिति से व्यवस्था करने की सोचते हैं। व्यवस्था का उत्तरदायित्व धोताओं पर नहीं है लेकिन फिर भी धोताओं के मन इस व्यवस्था की ओर आकर्षित हो जाते हैं और वे ऐंगते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। बन्धुओं, यह तो दाह्य की व्यवस्था है, हमें अपने आन्तरिक जीवन की व्यवस्था को देवना है। यदि उन और हमारा ध्यान बना जाए तो हम कुछ दाह्यविकल्प में प्राप्ति कर सकेंगे।

सम्भव है कि कुछ बन्दरो का उत्पात हो रहा है। आपका ध्यान उधर ही चला गया है। वैसे ये कोई अपरिचित तो नहीं है। वे अपने जीवन के महत्त्व को कुछ भी नहीं समझते हैं। सिर्फ उन्होंने जीवन का ध्येय, तोड़ फौड़ करना, इधर उधर कूदना फादना या वस्तुओं को लेजाकर बिखेर देना ही समझ लिया है। यह उनके जीवन की दिनचर्या है। कदाचित् आपका ध्यान उधर केन्द्रित हो तो साथ ही आप चिन्तन करिये कि उनके जीवन की दिनचर्या के तुल्य ही आज के मानव की दिनचर्या तो नहीं है। आज के मानव अपने जीवन के महत्त्व को समझते हैं या बन्दरो की भाँति ही इधर उधर लोगो को आपस में लडा भिडा कर, कटुता फैलाकर कर, जीवन में व्यवस्था पैदा करते हैं। यदि यह स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से किसी के जीवन में व्याप्त हो तो समझना चाहिये कि अभी हमारे जीवन में सुसंस्कारो का कुछ भी प्रवेश नहीं हो पाया है।

समता के नाम पर विषमता

जो वीतराग वाणी अबाध रूप से लगभग ढाई हजार वर्ष से कर्णगोचर हो रही है और कुछ दिनों से आपके सामने भी उसकी व्याख्या आ रही है जिसमें प्रभु ने बार बार कहा है :—

असखय जीविय मा पमायए

प्रभु ने कहा है कि यह जीवन चिर काल से असंस्कारित दशा में चल रहा है, इसे संस्कारित बनाने में प्रमाद मत करो। इसी उद्घोषणा के अनुसार, उस संस्कारित जीवन को कुछ दिनों से आपके सामने रख रहा हूँ और उसको सरल बनाने की दृष्टि से कभी कभी दूसरे दूसरे रूपों में भी आपका ध्यान ले जा रहा हूँ। पर उन सबके पीछे ध्येय यही है कि आप उस सुसंस्कारित जीवन की परिपूर्ण परिभाषा को अपने मन मस्तिष्क में लावे, अपने अपने वर्तमान जीवन में उस समता के घरातल पर पहुँच कर, जीवन के वास्तविक आनन्द को ले सकें, और उस आनन्द के भूने में बैठकर सदा के लिये शाश्वत शान्ति का अनुभव कर सकें।

जिस परिभाषा की व्याख्या आपके सामने चल रही है। उसे वैसे तो मैं कई बार उच्चारण आपके सामने कर गया हूँ। पर आज पुनः उच्चारण कर देता हूँ —

सम्यग् निर्णायक समतामय च यत् तज्जीवनम्

सम्यग् निर्णायक तत्त्व की बात कुछ शब्दों में मैं पहिले रख गया हूँ, पर वह जीवन की सम्पूर्ण परिभाषा नहीं बनी है। इसलिये आगे के विशेषण पर आ रहा हूँ कि 'समतामय च यत्', अर्थात् जो समतामय है वह जीवन है, यह दूसरा विशेषण है। यह समतामय शब्द जो आपके सामने आ रहा है। लोग इस समता शब्द का अर्थ, भिन्न भिन्न रूपों में लेते हैं। अधिकांशतः समता से मनुष्य का दृष्टिकोण समान वय की तरफ चला जाता है। अथवा समता से वह समझने लगता है कि आजकल जो समाजवाद या साम्यवाद सत्ता के सामने चमक रहा है, जिस समाजवाद की बातें हो रही हैं और जिसमें यह आवाज बुलन्द हो रही है कि सबको समान अधिकार दिये जावे। गरीब और अमीर का भेद न रहे, मन्दबुद्धि और विद्वान् का भेद न रहे। सबके सब एक रूप हो आदि वह समता है। किन्तु समता की यह वास्तविक परिभाषा नहीं है आज का नारे के रूप में प्रचलित समाजवाद "समतामय" जीवन से कुछ भिन्न है मैं तो यहाँ तक करने को तत्पर हूँ कि साम्यवाद नहीं विपमतावाद है अर्थात् विपमता उत्पन्न करने वाला है। ड डे के बल पर समानता नहीं लाई जा सकती, प्रतिव्यक्ति को समानता के नाम पर समबुद्धि वाला नहीं बनाया जा सकता।

आज के इस वायुमण्डल पर आप भी थोड़ा सा चिन्तन करे। वहती हुई हवा में नहीं वही स्वयं न वही। आप केवल ध्वजा न बनें। ध्वजा के स्तम्भ बने। ध्वजा जिस स्तम्भ पर लगाई जाती है, वह ध्वजा जिवर की वायु होती है उधर ही उडती है। लेकिन स्तम्भ क्या उम और मृडता है? स्तम्भ अपने स्वरूप में स्थिर रहता है। ध्वजा तो चारों दिशाओं में हवा के रूप के साथ घूम जाती है लेकिन स्तम्भ किसी दिशा में नहीं घूमता। जिस दिशा में है उसी में स्थिर रहता है। वैसे ही आज के इस वैज्ञानिक युग में प्रायः मानव का मस्तिष्क ध्वजा के तुल्य बना हुआ है। एक विचार प्रवाह यदि पश्चिम से आया तो उनकी तरफ उनके विचारों का मोड़ हो गया और यदि पूर्व से आया तो पूर्व की ओर झुक गये। दक्षिण में आया तो दक्षिण की ओर और उत्तर में आया तो उनके प्रवाह में दह गया। मैं पूछता हूँ कि उम ध्वजा की कीमत है या न्यूप की। यदि स्तम्भ नहीं है और केवल ध्वजा है तो उम ध्वजा का कहीं भी कोई महारथ नहीं है। फिर तो वह हवा में उडती हुई इधर ने उधर रेत के

सम्भव है कि कुछ बन्दरो का उत्पात हो रहा है। आपका ध्यान उधर ही चला गया है। वैसे ये कोई अपरिचित तो नहीं है। वे अपने जीवन के महत्व को कुछ भी नहीं समझते हैं। सिर्फ उन्होंने जीवन का ध्येय, तोड़ फौड करना, इधर उधर कूदना फांदना या वस्तुओं को लेजाकर बिखेर देना ही समझ लिया है। यह उनके जीवन की दिनचर्या है। कदाचित् आपका ध्यान उधर केन्द्रित हो तो साथ ही आप चिन्तन करिये कि उनके जीवन की दिनचर्या के तुल्य ही आज के मानव की दिनचर्या तो नहीं है। आज के मानव अपने जीवन के महत्व को समझते हैं या बन्दरो की भांति ही इधर उधर लोगो को आपस में लडा भिडा कर, कटुता फैलाकर कर, जीवन में व्यवस्था पैदा करते हैं। यदि यह स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से किसी के जीवन में व्याप्त हो तो समझना चाहिये कि अभी हमारे जीवन में सुसंस्कारो का कुछ भी प्रवेश नहीं हो पाया है।

समता के नाम पर विषमता

जो वीतराग वाणी श्रबाध रूप से लगभग ढाई हजार वर्ष से कर्णगोचर हो रही है और कुछ दिनों से आपके सामने भी उसकी व्याख्या आ रही है जिसमें प्रभु ने बार बार कहा है :—

असखय जीविय मा पमायए

प्रभु ने कहा है कि यह जीवन चिर काल से असंस्कारित दशा में चल रहा है, इसे संस्कारित बनाने में प्रमाद मत करो। इसी उद्घोषणा के अनुसार, उस संस्कारित जीवन को कुछ दिनों से आपके सामने रख रहा हूँ और उसको सरल बनाने की दृष्टि से कभी कभी दूसरे दूसरे रूपों में भी आपका ध्यान ले जा रहा हूँ। पर उन सबके पीछे ध्येय यही है कि आप उस सुसंस्कारित जीवन की परिपूर्ण परिभाषा को अपने मन मस्तिष्क में लावें, अपने अपने वर्तमान जीवन में उस समता के घरातल पर पहुँच कर, जीवन के वास्तविक आनन्द को ले सकें, और उस आनन्द के भूने में बैठकर सदा के लिये शाश्वत शान्ति का अनुभव कर सकें।

जिस परिभाषा की व्याख्या आपके सामने चल रही है। उसे वैसे तो मैं कई बार उच्चारण आपके सामने कर गया हूँ। पर आज न उच्चारण कर देता हूँ —

सम्यग् निर्णायिकं समतामयं च यत् तज्जीवनम्

सम्यग् निर्णायिक तत्त्व की बात कुछ शब्दों में मैं पहिले रख गया हूँ, पर वह जीवन की सम्पूर्ण परिभाषा नहीं बनी है। इसलिये आगे के विशेषण पर आ रहा हूँ कि 'समतामय च यत्', अर्थात् जो समतामय है वह जीवन है, यह दूसरा विशेषण है। यह समतामय शब्द जो आपके सामने आ रहा है। लोग इस समता शब्द का अर्थ, भिन्न भिन्न रूपों में लेते हैं। अधिकांशतः समता से मनुष्य का दृष्टिकोण समान वय की तरफ चला जाता है। अथवा समता से वह समझने लगता है कि आजकल जो समाजवाद या साम्यवाद सत्कार के सामने चमक रहा है, जिस समाजवाद की बातें हो रही हैं और जिसमें यह आवाज बुलन्द हो रही है कि सबको समान अधिकार दिये जावे। गरीब और अमीर का भेद न रहे, मन्दबुद्धि और विद्वान् का भेद न रहे। सबके सब एक रूप हो आदि वह समता है। किन्तु समता की यह वास्तविक परिभाषा नहीं है आज का नारे के रूप में प्रचलित समाजवाद "समतामय" जीवन से कुछ भिन्न है मैं तो यहाँ तक करने को तत्पर हूँ कि साम्यवाद नहीं विषमतावाद है अर्थात् विषमता उत्पन्न करने वाला है। डंडे के बल पर समानता नहीं लाई जा सकती, प्रतिव्यक्ति को समानता के नाम पर समबुद्धि वाला नहीं बनाया जा सकता।

आज के इस वायुमण्डल पर आप भी थोड़ा सा चिन्तन करें। वहती हुई हवा में नहीं वही स्वयं न वही। आप केवल ध्वजा न वनें। ध्वजा के स्तम्भ वने। ध्वजा जिस स्तम्भ पर लगाई जाती है, वह ध्वजा जिधर की वायु होती है उधर ही उड़ती है। लेकिन स्तम्भ क्या उस ओर मुड़ता है? स्तम्भ अपने स्वरूप में स्थिर रहता है। ध्वजा तो चारों दिशाओं में हवा के रूप के साथ घूम जाती है लेकिन स्तम्भ किसी दिशा में नहीं घूमता। जिस दिशा में है उसी में स्थिर रहता है। वैसे ही आज के इस वैज्ञानिक युग में प्रायः मानव का मस्तिष्क ध्वजा के तुल्य बना हुआ है। एक विचार प्रवाह यदि पश्चिम से आया तो उसकी तरफ उनके विचारों का मोट हो गया और यदि पूर्व से आया तो पूर्व की ओर झुक गये। दक्षिण में आया तो दक्षिण की ओर और उत्तर से आया तो उसके प्रवाह में वह गया। मैं पूछता हूँ कि उस ध्वजा की कीमत है या स्तूप की। यदि स्तम्भ नहीं है और केवल ध्वजा है, तो उस ध्वजा का कहीं भी कोई महत्त्व नहीं है। फिर तो वह हवा में उड़ती हुई इधर से उधर रेत के

कणों की तरह, अपने आपको वही भी नहीं टिका पायेगी। इसी प्रकार मानव यदि विचारों में ध्वजा की तरह बहता रहा और किसी स्थाई स्तूप का लक्ष्य रूप में सहारा नहीं लिया तो वह समता के तथ्यात्मक रूप को नहीं देख पायेगा। यही स्थिति आज के समाजवाद के वायु मण्डल की हो रही है। मैं उस वातावरण का विरोधी नहीं हूँ, पर वस्तुस्थिति का संशोधन करना चाह रहा हूँ। आज का दृष्टिकोण कुछ एकांगी बनता जा रहा है। मैं यह चाहता हूँ कि समाजवाद के साथ समता का वास्तविक पुट भी हो, पर यह कैसे शक्य हो सकता है। इसे थोड़ा स्पष्ट कर दूँ।

यद्यपि वैज्ञानिक दौड़ इस ओर लग रही है लेकिन इस दौड़ में इस विषय पर परिपूर्ण सरलता प्राप्त हो सकेगी ऐसा शक्य प्रतीत नहीं होता है। जहाँ वैज्ञानिक क्षेत्र में भी यह परिवर्तन नहीं लाया जा सकता कि सब की आकृति एक साँचे के समान हो तो भला समाजवाद के नाम से मनुष्य के शरीर की समानता कैसे लाई जा सकेगी ?

विचारों का संशोधन करिए

एक ही माता की कुक्षि से जन्म लेने वाली सन्तान की दशा को देखिये। उस माता की कुक्षि से जन्म लेने वाले पाँच भाई लेकिन पाँचों में भी समानता नहीं है तो फिर सम्पूर्ण मानव जाति के शरीर की समानता कैसे लाई जायेगी ? यदि यह सोचा जाये कि हम आर्थिक समानता ले आयेँगे और अर्थ की दृष्टि से हम सब को एक सरीखा बना देंगे, सब के पास में सब तरह के साधन, सब तरह की सामग्री, और सब समान सम्पत्ति रहेगी किन्तु यह कल्पना मन को जितनी सुखद लगती है, क्या वस्तुतः वैसा करना शक्य है ? आप दूर न जाइये, आप एक परिवार का नक्शा ले लीजिए उस परिवार में चार भाई हैं, चारों भाइयों में पिताजी ने विल्कुल समान रूप से अर्थ का विभाजन कर दिया, और समान साधन सब उनके लिए जुटा दिये। अब चारों भाई समान रूप से रहेगे या उनमें असमानता आ जायेगी ? आपका अनुभव क्या बतलाता है ? आप यदि उस अनुभव के सहारे सोचेंगे तो यह पायेगे कि चारों को अर्थ और साधन सामग्री बराबर रूप में सौंपी गई है, फिर भी एक भाई तो आज ही कण्टो का अनुभव कर रहा है, एक भाई ने उस सामग्री को और अधिक बढ़ा लिया। एक दुखी और दूसरा सुखी के रूप में, एक धनवान और दूसरा निर्धन के रूप में, एक विद्वान और दूसरा मूर्ख के रूप में बन गया है। वे चारों भाई एक

परिवार में ही विभिन्न रूपों में दृष्टिगत होने लगे जो साम्यवादी देश रूस और चीन हैं उनमें भी आप देख पायेंगे और कभी उनकी स्थिति को आपने सुना हो तो वहाँ पर भी सब के सब आर्थिक दृष्टि से एक रूप में नहीं हैं। आप उनके कर्मचारियों के अन्दर देखिये—एक कर्मचारी अधिक वेतन पा रहा है और एक कम, एक हुकूमत कर रहा और एक हुकूमत नहीं कर रहा है। यह क्यों? जब कि आर्थिक दृष्टि से और सब साधनों से वे सम्पन्न हैं, तो सब के सब समान क्यों नहीं? मैं इस विषय में स्वतन्त्र रूप से नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ आपको उस वीतराग वाणी का रूप जो कि वर्तमान में मनुष्यों के मस्तिष्क में जिस रूप में है उस विषय में सशोधन दे रहा हूँ। आप उस ध्वज के कपड़े की तरह उड़ें नहीं लेकिन उस उड़ती हुई स्थिति में स्तम्भ की तरह रहें। यदि आप इस विषय में विचार करेंगे तो पता लगेगा कि यह समाजवाद का वास्तविक रूप नहीं है। यदि कोई यह कहे कि हम विचारों की दृष्टि से मनुष्यों के अन्दर समानता ले आयें तो यह भी शक्य नहीं है? विचारों की दृष्टि से इन्सान में समानता नहीं बनेगी। एक ही स्कूल के अन्दर पढ़ने वाले छात्र, उनको एक सरीखी शिक्षा दी जा रही है लेकिन परीक्षा में क्या सब के सब तुल्य नम्बरों से पास होते हैं? ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी विचारों की भिन्नता रहेगी, उनके विचारों में तारतम्यता नहीं रहेगी और जब तक मनुष्य छद्मस्थ है, अपूर्ण है, तब तक उसमें विषमता रहेगी। आप विचारों की दृष्टि से किसी भी क्षेत्र में समानता नहीं ला सकते।

पहिले समता को समझिये

आप मानसिक दृष्टि से समानता की बात सोचेंगे तो वह भी इस स्थिति में शक्य नहीं हो सकती है। मन की स्थिति बड़ी विचित्र है। आप चाहे सामाजिक क्षेत्र में चिन्तन करें, चाहे राष्ट्रीय क्षेत्र पर सोचें, और चाहे विश्व के रंगमंच से सोचें। ये सब बातें समानता के रूप में आने की स्थिति में नहीं हैं। हाँ, इनमें समता लाई जा सकती है। यदि समाजवाद का दृष्टिकोण समता के रूप में परिणत हो जाता है तो वह समता शरीर की असमानता रहने पर भी लाई जा सकती है। एक सरीखे शरीर नहीं हैं लेकिन समता एक सरीखी बन सकती है। आप अभी परिवार को लीजिए कि पिता के जितने पुत्र हैं उन पुत्रों के ऊपर पिता की समता दृष्टि रह सकती है, एक बड़ा है एक छोटा है, एक गरीब है, एक धनवान है, एक विद्वान है, एक मूर्ख है लेकिन पिता उन पर समता रख सकता है, और

समता आने पर समानता आयेगी, समता तो शक्य हो सकती है। लेकिन समानता शक्य नहीं है। इस दृष्टिकोण से मानव के मस्तिष्क में यह संशोधन आये कि हमको उस समता के पीछे जाना है, समानता के पीछे नहीं। यदि समता का जीवन अपना लिया तो चाहे वह किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो आनन्द का अनुभव करेगा। जीवन में यदि समता है, अथवा दूसरे शब्दों में अगर सन्तोष है—और इसी परिभाषा को विस्तार से ले तो यदि हमारा समभाव का सिद्धान्त है, हम अपने आत्मिक शक्ति के तुल्य प्रति प्राणी को देखने की भावना रखते हैं और सुख दुःख में समता का बर्ताव करते हैं तो हम समता सिद्धान्तवादी हैं। यह सोचे कि यदि पडोस के अन्दर कोई दुःखी है, पडोसी कराह रहा है तो वह दुःख और कराहट उसकी नहीं है, मेरी है, मैं उसका दुःख देख नहीं सकता, मैं उसको सुखी बनाने के लिए प्रयत्न करूँ, उसका दुःख मेरा दुःख है, जब इस प्रकार का चिन्तन होगा उस दिन उसके मस्तिष्क में समता भाव की मंगल बेला का उदय होगा। पर जब तक वह इस बात पर ध्यान नहीं देता है और सोचता है कि पडोस में चाहे कोई कुछ चिल्लाये मुझे इसकी परवाह नहीं है मुझे तो अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा करनी है। मेरे परिवार के सदस्य प्रसन्न हैं तो मैं भी प्रसन्न हूँ यदि पडोसी दुःखी है तो मैं दुःख क्यों मनाऊँ। यदि इस प्रकार की भावना है तो वह चाहे कितना समाजवाद का नारा लगाये कहना चाहिए कि वास्तव में यह समाजवाद नहीं है क्योंकि उसके अन्दर समता का अभाव है। अगर एक पिता के मन में एक पुत्र के प्रति राग है और एक के प्रति द्वेष है तो वह समता जीवन का द्योतक नहीं है। आज का मानव जीवन जिस विषमता के घरातल पर चल रहा है उसमें समता का प्रादुर्भाव होना जरूरी है। इसलिए समता का स्वरूप इस जीवन में लाने के लिए जीवन की परिभाषा को समग्र रूप से समझने का प्रयास करे। और समता की भावना जैसी अपने जीवन के लिए है वैसी ही दूसरों के जीवन के लिए रहे। मैं सब की आँखों में प्रफुल्लता देखना चाहूँ, मैं किसी की आँख में आँसू नहीं देखना चाहूँ—इस प्रकार की समता का भाव इन्सान के जीवन में लाने के लिए आप समता शब्द की व्याख्या को थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करें। समता और समानता में बहुत बड़ा अन्तर है। समानता के घरातल पर जो कुछ वायुमण्डल बनाया जायेगा, वह स्याई रूप से कामयाब नहीं होगा लेकिन क्षमता के घरातल पर थोड़ा भी कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तो वह अपने परिवार में समता का फैलाव करता हुआ राष्ट्र और विश्व तक व्यापक हो सकता है। आप जिन बातों

को लेकर चल रहे हैं, जिन परिस्थितियों में चल रहे हैं उन परिस्थितियों में अनेक उतार चढ़ाव आ रहे हैं, एक नारा बुन्द हो रहा है कि उन व्यापारियों ने यह कर दिया, वह कर दिया। ठीक है व्यापारियों ने कुछ किया हो लेकिन आज हमारे-वर्ग के व्यापारी भी जिन धरातल पर आ रहे हैं। चाहे वे व्यापारी नहीं हो, चाहे तनख्वाह पाने हो, चाहे किसी रूप में रहने हो लेकिन वे भी हमारे दर्जे के व्यापारी ही हैं। वे प्रचलित व्यापार नहीं करते हैं लेकिन उनका व्यापार का तरीका दूसरा है। वे आप उस समार में समता के आधार पर चल रहे हैं या विषमता के आधार पर? क्या उनके मन में लूटपाट नहीं मची हुई है? क्या वे समाज विरोधी नहीं हैं? अगर ये प्रवृत्तियाँ उनके मस्तिष्क में बनी हुई हैं और वे हमको लूटने की स्थिति में हैं तो यहाँ पर यही कहना होगा कि उनके मन में नाम तो समाजवाद का है लेकिन अन्तर में विषमता है, समता नहीं है। बन्धुओं, चाते घोड़ी गहरी बन जाती है और मेरी आदत भी गहवाई में पहुँचने ली है। मैं गहराई की बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप जीवन के अन्दर उन धरातल के स्तूप का रूप धारण करें, आप समता के धरातल पर आगे बढ़ें। यह स्थिति नहीं होगी, तो आप कभी-कभी निज मन्तान के साथ भी विषम भाव का दृश्य उपस्थित कर सकते हैं।

समता एक कसौटी

प्राचीन काल में भी कभी-कभी विदेश जाने का प्रसंग आया करता था। जैसे आजकल एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने की दृष्टि में पहुँचते हैं। आज का वातावरण उनके लिए बहुत अनुकूल है। यातायात के साधन अधिक हो गये हैं जिससे मीलों की लम्बाई निरट में प्रदान गई है और एक दृष्टि से शहर का रूपक मा बन गया है इसलिए तीव्र जा आ सकते हैं, अपने समाचार अपनी सन्तान को जल्दी में पहुँचा सकते हैं। लेकिन प्राचीन काल में ये साधन नहीं थे। उस समय एक व्यापारी विदेश गमने के लिए निकला। जिस समय वह घर में खाना होता है उस समय उसकी पत्नी गर्भवती थी। वह विदेश व्यापार के लिए चला गया और कुछ महीनों के बाद उसके घर में पुत्र रत्न का जन्म हुआ। दूसरा नगर-पाली था, पुण्यवानी को मचित करके लाया था लेकिन पूर्व के पारों का भी उसने साथ सम्बन्ध जुड़ा हुआ था। दत्ता बड़ा हुआ और वह १२ वर्ष पूरे कर गया। १३वें वर्ष में उसने प्रवेश किया। पन्तु उसने अभी पितृ का मुँह नहीं देखा था। घर पर पिता के समाचार पहुँचे कि उस में था नही

हैं। उस समाचार पहुँचने में भी महीनो लग जाते। जब वह वहाँ से रवाना हुआ तब समाचार नहीं आये, घर से कुछ नजदीक पहुँचता है तब उसके समाचार घर पर पहुँचते हैं। नजदीक आने के समाचार सुनकर माता अपने पुत्र से कहती है : पुत्र, तुम्हारे पिताजी विदेश से आ रहे हैं। वे अमुक रास्ते से आवेंगे, तुम उनके स्वागत के लिये आगे तक जाओ।

पुत्र ने कहा—माता, मैं पिता श्री को पहचानता नहीं हूँ।

इस पर माता ने कहा—पुत्र, यह तुम्हारे पिता श्री का फोटो है। इसे तुम अपने पास में रख लो और तुम्हारी आकृति का फोटो भी रख लो। मैं कुछ पूडियाँ भी बना देती हूँ। उनको तुम साथ में रख लेना, सवारी का साधन तो है नहीं। पैदल ही जाना होगा। रास्ते में जहाँ भूख लगे खा लेना। ये पूडियाँ तुम्हारे लिए बहुत होंगी। तब तक तो रास्ते में तुम्हारे पिता श्री मिल ही जायेंगे। उनको इन चिन्हों से पहचान लेना और साथ-साथ घर ले आना।

पुत्र बड़ी उमंग के साथ पिता श्री के स्वागत के लिए घर से चल पड़ा। दिन अस्त होने को आया। थोड़ी दूर पर ही रास्ते में एक धर्मशाला उसे मिल गई। वहाँ वह पहुँचा और वही विश्राम करने के लिए ठहर गया। धर्मशाला में उसे एक कमरा ठहरने के लिए मिल गया। शाम का खाना खाकर वह रात को सो गया। उसने अपनी जिन्दगी में कभी ठण्डी पूडिये खाई नहीं थी। आज जब उसने ठण्डी पूडियाँ खाई तो रात को सोने के थोड़ी देर बाद ही उसके पेट में तीव्र वेदना प्रारम्भ हो गई। पेट में जोरो से दर्द होने लगा। दर्द के मारे वह जोर-जोर से चिल्लाने लगा।

धर्मशाला का रक्षक दयालु व्यक्ति था। धनवान तो था नहीं लेकिन उसके मन में समता की भावना थी। वह बालक उसका कोई सगासबधी नहीं लगता था फिर भी उसमें एक मानवता के नाते सहज दया भाव जगा और उस बच्चे का दर्द देखकर बड़ी चिन्ता में पड़ गया। सोचने लगा कि इसको कितना दर्द हो रहा है। अगर मेरे पास इसकी कोई औषधि या चूर्ण आदि होता तो इसका दर्द समाप्त कर देता पर मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। विचारा वह धर्मशाला का रक्षक उसके लिए चिन्तित हो उठा। उसने सब काम काज छोड़कर उस बच्चे के उपचार के प्रयत्न का निर्णय लिया। उसके मन में तीव्र भावना जगी कि किसी तरह से इस बच्चे का दुख दर्द दूर करूँ।

वन्धुओ, यह भावना किसके मन में जगी? धर्मशाला के रक्षक के

मन में । जितनी उमकी शक्ति थी, उमने प्रयत्न किया । पर वह मात्र छोटा था, जहां चूर्ण की पुडिया भी नहीं मिलती । यकायक उन रक्षक के ध्यान में आया कि इस धर्मशाला में एक मेठ विदेश में आया हुआ विश्राम के लिए गया है और विदेशों में जो सेठ माहुवार आते हैं तो सामान्य तौर से वे कुछ शीपधिया साथ रखते हैं । चलो, उमने कुछ मागनी कर ।

वह पहुँचा उस मेठ के पास और कहा— सेठ साहब, उस धर्मशाला में कोई श्रयोत्र वच्चा भी आप की तरह ही आकर रात्रि विश्राम के लिए ठहरा है, वह कहा में आया है कहा का और कौन है यह पता नहीं लग रहा है वह उनना बेचैन हो रहा है कि जिनकी सीमा नहीं । उनको भान तक नहीं है । वह अपना स्वरूप और परिचय नहीं बता पा रहा है । उसके पेट में दर्द उठा है । आप विदेश से आ रहे हैं, आपके पास अगर कोई पेट दर्द के लिए चूर्ण या दवा हो तो दीजिये ताकि दवा देकर उस वच्चे को शान कर सकूँ ।

सेठ कहने लगा— मैं विदेश में आया हूँ और धन कमाकर भी आया हूँ । दवा में भी मैंने पैसा खर्च किया है, परन्तु यह सब उस तरह से मुफ्त देने के लिए नहीं । मार्ग में अनेको मिलते हैं । चिल्लाते हैं मैं इनका क्या करूँ । मैं ऐसे मुफ्त देने वाला नहीं हूँ ।

धर्मशाला के उस गरीब रक्षक ने कहा—मेठ साहब, मेरी शक्ति के धनुसार जितना पैसा मैं दे सकूँ ना, दिया दूँगा । आप छोटी सी दवा या चूर्ण दीजिये तो सही ताकि उसका दर्द मिट सके ।

नहीं नहीं, नू वधा मुझे पैसा देगा । कगाल कही का ! मेरी दवाइया यो मुफ्त में देने के लिए नहीं है । चल हट यहाँ से ।

अब कदाचित् ऐसा व्यक्ति समाजवाद का नारा लगावे और समता की बातें बढचढ कर करे । ऊँचे-ऊँचे नारे लगावे । पर क्या यह समता जीवन वाला हो सकता है ।

समता जीवन का कुछ भी अश उसमें आया है ?

कुछ देर तक यह किस्सा चलता रहा । रात्रि बढने लगी । सोने का समय हो गया । सब यात्री सो गये । पर इधर बच्चा अधिक दर्द से कराहता रहा । रात्रि ज्यो-ज्यो बढी उस बच्चे की वेदना बढने लगी । बढते-बढते वह वेदना इतनी उग्र हो गई कि वह बच्चा दर्द के मारे छटपटाता मछली की तरह तडफने लगा ।

इससे उस सेठ की निद्रा भंग हो गई । निद्रा भंग का कारण उस बच्चे की चिल्लाहट को जानकर वह चिल्लाया - अरे यह कौन है ? यहा पडा चिल्लाने वाला । मेरी नीद भंग कर रहा है । यदि इस तरह से यह किसी शहर में चिल्लाता तो उसे मैं पुलिस के हवाले करके थाने में बन्द करवा देता । यह थके मादे यात्रियों की नीद भंग करने का अपराध कर रहा है ।

सेठ ने धर्मशाला के रक्षक को बुलाकर डाटा और जोर से कहने लगा कि या तो इस बच्चे को इस धर्मशाला से हटा दे वरना तुम्हारे पर मैं मुकद्दमा चलाकर यात्रियों की इस तरह से नीद भंग करवाने के अपराध में तुम्हें सजा दिलवा दूंगा । तुम्हारी नौकरी छुडवा दूंगा । इस तरह से हमारा स्वास्थ्य खराब होने के लिये नहीं है ।

बेचारा रक्षक भी गरीब था । डरा । तडपते कराहते रोते चिल्लाते उस बच्चे को उसने वहा से उठाया और धर्मशाला के किसी एकान्त कोने के कमरे में ले जाकर लिटा दिया ताकि वहां से उसका रोना चिल्लाना सेठ साहब के कानों में नहीं पडे और उनकी निद्रा भंग न हो ।

वह धर्मशाला का रक्षक अत्यन्त दुःख अनुभव कर रहा था कि वह बच्चे के लिये कुछ भी नहीं कर पा रहा है और इस तरह से उसके दुःख में अपनी सहानुभूति व्यक्त करके अपने स्थान पर बैठा है । उसे भी चैन नहीं पड रही थी, नीद नहीं आ रही थी । बच्चे के उस दुःख दर्द को वह सहन नहीं कर पा रहा था ।

इधर ये सेठ साहब आनन्द से नीद में खुरांटे ले रहे हैं । प्रातः काल हुआ । उस धर्मशाला के रक्षक को तो विशेष नीद आई नहीं थी । फिर भी

जैसे ही उसकी भपकी मिट्टी उमने सोचा कि चतू देतू वच्चे की बरा ब्रात है। लगता है उमे रात मे कुछ निद्रा आई है। नूर्योदय होने-होते वह उस ब्रातक के कमरे मे पहुँचा। तो देखा कि वच्चे के प्राण पोर उठ चुके हैं। उसी अत्यन्त दुःख हुआ। दुःख के मारे उनके मुँह ने हाय निकल पड़ा। हाय-हाय, इस घमंशाला के अन्दर और यह अत्रोध वच्चा किना फोमल णीर आर बय वाला है, चला गया। बरा कर। मे इसके लिये एतना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सका। काफी प्रयत्न करने पर भी मे इसके लिए श्रीपथि का साधन नहीं जुटा पाया। मे इस पाप का भागी होऊंगा। लेकिन फिर भी यह साहस नहीं कर पाया कि उसके हाय लगाकर देन तो सही। गरीब था। अगर इसके हाय लगाया और किनी ने देन लिया तो वहीगा कि उसके पान अमुर-अमुर सम्पत्ति थी। उसने निकाल ली या उसके गालन मे उसने ही कुछ पिला पिला दिया हागा और इने मार दिया होगा।

एस संघा मे अशक्ति होकर वह गांव मे पहुँचा। गाव घोडा दूर था। पाँच पवो को बहा से बुला लाया और कहने लगा यह कमरा है। इसमे एक वच्चा मृत अवस्था मे पडा है। रात को दर्द हुआ था, उन्चार वच्चे का बहुत प्रयत्न किया पर कुछ कर नहीं सका और उस दर्द के मारे यह मर गया है। पर किमका वच्चा है कहा ने आया है, यह कुछ पता नहीं।

वच्चे को मृत्यु की खबर से लोगो मे हलचल मची। बहुत लोग अशक्ति हो गये। तो हावा हुआ। लोग दहने लगे अरे इतना कोमल और सुन्दर वच्चा। इसको इतनी वैश्या थी तो एमे मरना पारने। उसी दरा-दाम काने।

ज्ञात हुआ कि यह तो मेरी ही फोटो है, अरे क्या यह मेरा बेटा था ? हाय रात्रि भर यह तडफ-तडफ कर मर गया और मैं अपनी नीद में सोया रहा । वह मूर्च्छित होता है और चिल्लाता है लेकिन अब क्या हाथ में आने वाला है । वह उसी का पुत्र था, उसके स्वागत के लिए आया था लेकिन जन्मते समय पिता को नहीं देखने की वजह से अपना कुछ भी परिचय आगे नहीं दे सका और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया । लेकिन अब वह सेठ कितना ही चिल्लाये क्या होने वाला है ?

यह तेरे मेरे का दीवार

बन्धुओ ! अभी अभी मैंने आपके सम्मुख एक लघु कथानक रक्खा है । आपने समझा होगा समता किसी व्यक्ति विशेष की बपोती नहीं है । वह प्राणी मात्र के अपनाने का तत्त्व है । मानव जीवन का निचोड़ है । उसे यदि एक गरीब व्यक्ति अपनाता है तो वह श्लाघ्य है, इसके विपरीत यदि कोई लाखों की सम्पत्ति का स्वामी क्यों न हो, समता के बिना वह किसी भी क्षेत्र में वास्तविकता का आदर नहीं पा सकता । वह समाजवाद की डींग हाक सकता है, पर जीवन निर्माण के क्षेत्र में खरा नहीं उतर सकता है । वह अपने परिवार के लिए सब कुछ करना चाहता है लेकिन पडौसी के साथ हमदर्दी रखना नहीं चाहता । पडौसी क्या मोहल्ले शहर और सारे देश के साथ विद्रोह की भावना रखता है और जितना दुनिया का धन संचय किया जाये वह इकट्ठा करने की सोचता है लेकिन समता का प्रचार और समता का प्रसार नहीं करता है, तो क्या वह अपने जीवन में वास्तविक शांति का अनुभव कर सकता है ? बन्धुओ आप इस दृष्टिकोण से भी अपने जीवन का थोड़ा चिन्तन कीजिये ओर सोचिये कि हम किस धरातल पर हैं और किधर उड़ रहे हैं हमारा जीवन प्रवाह किस ओर जा रहा है । आज मैं तो यही कहूँगा कि प्रत्येक मानव को शांति के साथ समता के स्तम्भ पर आरूढ़ होकर ठीक तरह से सारे वायुमण्डल का अवलोकन करना चाहिए और दिल दिमाग से सही माने में जीवन के स्वरूप को समझने का प्रयास होना चाहिए । ' किं जीवनम् ' की परिभाषा जिसका कि स्वरूप आपके समक्ष आ रहा है 'सम्यक् निर्णायकम् समता मय च यत् तज्जीवनम्' इसके अन्तर्गत जो समता का स्वरूप है उसका थोड़ा सा जीवन में आजाय तो समता का स्वरूप समझने में भी कठिनाई होगी । जब तक दूसरे का दुख नहीं देखेंगे तब तक हम स्वयं को नहीं करेगा, अपने जीवन के

अन्तर-आलोक

प्रार्थना

समुद्र विजय सुत श्री नेमीश्वर जादव कुलनो टीको ।
रत्न कुक्ष धारिणी "शिवादे" तेहनो नन्दन नीको ॥
श्री जिन मोहन गारो छँ, जीवन प्राण हमारो छँ ॥ ...

यह प्रभु अरिष्ट नेमि भगवान् की प्रार्थना है। प्रभु की प्रार्थना भक्त गण भिन्न २ शब्दों में भिन्न २ प्रकार से व्यक्त करते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा वे अपने आन्तरिक भावों को परमात्मा के चरणों में रखने का प्रयास करते हैं। आध्यात्मिक कवि आनन्दनजी भी आज, प्रभु के चरणों में अपने भाव स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि प्रभो? आप मोहन गारे हैं। प्रणों के सहारे हैं। जो प्रभु जीवन के सहारे होते हैं, आधार होते हैं, वे मन मोहक ही नहीं अपितु आत्मानुमोहक भी होते हैं। जीवन का स्वरूप, जीवन की व्याख्या और जीवन की परिभाषा जो मनुष्य समझ लेता है, और प्रभु का तथा अपना तुलनात्मक चिन्तन करता है तो उसे अपना स्वरूप प्रभु के तुल्य ही देखने लगता है। प्रभु की प्रार्थना प्रभु के लिए नहीं होती, वह तो स्वयं स्तुतिकर्ता के अपने लिए होती है। प्रत्येक भक्त का भक्ति भाव पूर्ण गुण गान उसके अपने लिए ही हितकारी होता है। ईश्वर तो कृत कृत्य है, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी है। उनके लिए अब कुछ भी करना शेष नहीं है। वे किसी से अपनी स्तुति भी करवाना नहीं चाहते हैं। वे तो अपने वास्तविक स्वरूप सत्-चित् और आनन्द में रमण करते हैं। उनका इन स्तुतियों, प्रार्थनाओं तथा सम्मान सस्कारों से कोई सम्बन्ध नहीं है। भक्त जन प्रार्थना आदि जो भी क्रियाएँ ते हैं, वे सबकी सब अपने लिए ही करते हैं। अपने आत्मिक विकास ए करते हैं। सच्चा मानव सदा आत्म जागरण की भावना से ही ना करता है। इसके विपरीत जो यह सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना

मे भगवान प्रसन्न हो जायेंगे, हमें स्वर्गादि के मुख प्रदान कर देंगे, उनकी वह भावना स्वार्थररक होती है। वे रिष्वत देकर भगवान से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। वे अपनी भक्ति भावना को एक व्यापार के रूप में प्रयोग करते हैं। मुझे यहा उर्दू के कवि गालिव की एक कविता याद आ गई जो ऐसे लोगो पर पूरी घटित होती है —

इवादत करते है जो लोग जन्नत की तमन्ना से,
इवादत तो नही है इक तरह की वह तिजारत है ॥

हा, तो इस प्रकार की प्रार्थना से पुण्य का बन्ध भले ही हो जाय, परन्तु वह आत्म प्रगति और जीवन की सिद्धि में महायक नहीं बन सकतो। इसीलिए भक्ति के पीछे विवेक का दीपक, नितान्त आवश्यक माना गया है। विवेक के प्रकाश में चलता हुआ भक्त मार्ग में भटकने नहीं पाता। उसे अपना लक्ष्य सीधा दिखता रहता है। एक दिन प्रयत्न करते करते वह अपने आत्मिक स्थान पर पहुँच ही जाता है।

जीवन की तो धाराएँ

यद्यपि पृथ्वी में प्रत्यक्ष हरियाली नहीं दिखती है। फिर भी जड़ मिट्टी में से ही रस ग्रहण करके सारे वृक्ष को हराभरा रखती है। ऊपर से कितनी ही गरमी पड़ती रहे फिर भी वृक्ष सूखता नहीं है। उसकी जड़ें सुदृढ़ और गहरी हैं। धरती में से रस खींचकर टहनियों तक पहुँचाने की उसमें समता विद्यमान है। उसे शाखाओं की चिन्ता नहीं होती, वह तो सदा मूल को सुधारने में अपना ध्यान लगाये रखता है।

माली खाद पानी कहाँ देता है ? मूल में, जड़ में।

तो, यही बात मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि अपने जीवन की सुरक्षा के लिए उसके मूल को सुरक्षित करिये। मूल को सुधारिये। तभी आपको अपने जीवन का सुखमय फल प्राप्त होगा। आप अपनी जीवन की वगिया के माली हैं। इसकी रक्षा करना आपका सर्वप्रथम कर्तव्य है। अपने जीवन के वृक्ष को आप माली की तरह देखिये।

मनुष्य अपने शरीर को ऊपर से देखता है। अपनी सुन्दर काया को देख कर फूला नहीं समाता है। मनमें सोचता है कि मेरा शरीर कितना सुन्दर है ? कितना सुदृढ़ है ? घण्टो घण्टो दर्पण के सामने उसे देखता रहता है। उसे सवारता रहता है। उसका यह सारा प्रयास टहनियों को सीचने के समान है। वह यह नहीं सोचता कि शरीर पर यह तेज, यह चमक, कहाँ से आ रही है ? अभी तक मूल के महत्त्व को उसने नहीं समझा है। इसी कारण वह बाहरी टीपटाप में उलझ रहा है। वह इस बात को भूल गया है कि जिस दिन शरीर से मूल अलग हो जायेगा, इसकी सारी सुन्दरता मुरझा जायेगी। वह मूल तत्त्व "आत्मा" है। इस आत्म तत्त्व की सुरक्षा करने से ही जीवन की सुरक्षा होती है। इसकी शक्ति से ही शरीर सुन्दर शरीर है। इसके बिना वह केवल "शव मात्र" है।

जीवन से खिलवाड़ मत करिये ?

आज का मानव इन्द्रिय पोषण की ओर अधिक लगा हुआ है। शरीर के अंग प्रत्यंगों के बनाव शृंगार में ही उसका सारा समय बीत रहा है। कभी वालों में तेल डालता है, कभी आँखों में सुरमा लगाता है। अच्छे-अच्छे वस्त्र पहनता है। परन्तु फिर भी उसका जीवन दिनो दिन मुरझा रहा है। उसमें तेज नहीं है, ओज नहीं है। तनिक सी धूप लगते ही उसकी चमक फीकी पड़ जाती है। क्यों ?

इसलिए कि उसकी जीवन शक्ति प्रत्येक क्षण क्षीण हो रही है। मूल को

भोजन नहीं मिल रहा है। जीवन की कठिनाई सुखती जा रही है। समूहों की रक्षा का विचारक प्रणाली, विचारों ने धिर गया है। उसकी धार्मिक प्रवृत्ति उन सभी सिद्धांतों की है। उसकी आरंभ करने की प्रवृत्ति प्रवृत्ति है। एकान्त रूप में आहारी तन्त्रों की आरंभ करने से जीवन का धार्मिक मूल तन्त्र "अधुना रह जाता है। जीवन के प्रत्येक भाग में विचारित ध्यान बन जाती है। अतः वास्तविक मुद्दों के माध्यम से धार्मिक शक्ति की ओर भी ध्यान दी। अंतर्ध्यान के द्वारा मूल का सिद्ध करो। सभी धर्मों का पुनः प्राप्त हो नयेगा। अतः धार्मिक धर्मों को ध्यान कर केवल आहारी रूप से का प्रभाव मुद्दों की भी स्थिति में लाभदायक नहीं है।

मूल की ओर ध्यान करने से जीवन का विचार होगा। मानसिक भावना में विचार आया। धर्म धार्मिक और धर्म मुद्दों के प्रति तन्त्रों प्रवृत्ति आगामी। ऐसा विचार हमें नहीं आयेगा कि—“धर्म ध्यान केवल परस्पर मुद्दों के लिए ही है। हम एक से उत्तरा पीठ नमस्कार नहीं है” धार्मिक धार्मिक से जिन प्रकार की प्रवृत्ति होता है ठीक उसी प्रकार धर्म ध्यान में आरंभ करने से धर्मों की धार्मिक विचार मिलती है। इस विचारों से धार्मिक धर्मों प्रवृत्ति होती है। जीवन का परधर्म होता है। दिन रात के जीवन प्रवृत्ति में से धर्म धर्म धर्म की रूप धर्मों का विचार तो जीवन की मूल प्रवृत्ति को प्रवृत्ति कर लिया। अतः मुद्दों होगा। इन दिनों दिन धर्मों के माध्यम प्रवृत्ति करवा गया होगा।

यद्यपि पृथ्वी में प्रत्यक्ष हरियाली नहीं दिखती है। फिर भी जड़ें मिट्टी में से ही रस ग्रहण करके सारे वृक्ष को हराभरा रखती हैं। ऊपर से कितनी ही गरमी पड़ती रहे फिर भी वृक्ष सूखता नहीं है। उसकी जड़ें सुदृढ़ और गहरी हैं। धरती में से रस खींचकर टहनियों तक पहुँचाने की उसमें समता विद्यमान है। उसे शाखाओं की चिन्ता नहीं होती, वह तो सदा मूल को सुधारने में अपना ध्यान लगाये रखता है।

माली खाद पानी कहाँ देता है ? मूल में, जड़ में।

तो, यही बात मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि अपने जीवन की सुरक्षा के लिए उसके मूल को सुरक्षित करिये। मूल को सुधारिये। तभी आपको अपने जीवन का सुखमय फल प्राप्त होगा। आप अपनी जीवन की बगिया के माली हैं। इसकी रक्षा करना आपका सर्वप्रथम कर्तव्य है। अपने जीवन के वृक्ष को आप माली की तरह देखिये।

मनुष्य अपने शरीर को ऊपर से देखता है। अपनी सुन्दर काया को देख कर फूला नहीं समाता है। मनमें सोचता है कि मेरा शरीर कितना सुन्दर है ? कितना सुदृढ़ है ? घण्टो घण्टो दर्पण के सामने उसे देखता रहता है। उसे संवारता रहता है। उसका यह सारा प्रयास टहनियों को सींचने के समान है। वह यह नहीं सोचता कि शरीर पर यह तेज, यह चमक, कहाँ से आ रही है ? अभी तक मूल के महत्त्व को उसने नहीं समझा है। इसी कारण वह बाहरी टीपटाप में उलझ रहा है। वह इस बात को भूल गया है कि जिस दिन शरीर से मूल अलग हो जायेगा, इसकी सारी सुन्दरता मुरझा जायेगी। वह मूल तत्त्व "आत्मा" है। इस आत्म तत्त्व की सुरक्षा करने से ही जीवन की सुरक्षा होती है। इसकी शक्ति से ही शरीर सुन्दर शरीर है। इसके बिना वह केवल "शव मात्र" है।

जीवन से खिलवाड़ मत करिये ?

आज का मानव इन्द्रिय पोषण की ओर अधिक लगा हुआ है। शरीर के अंग प्रत्यगो के बनाव शृंगार में ही उसका सारा समय बीत रहा है। कभी वालो में तेल डालता है, कभी आखों में सुरमा लगाता है। अच्छे-अच्छे वस्त्र पहनता है। परंतु फिर भी उसका जीवन दिनो दिन मुरझा रहा है। उसमें तेज नहीं है, ओज नहीं है। तनिक सी धूप लगते ही उसकी चमक फीकी पड़ जाती है। क्यों ?

इसलिए कि उसकी जीवन शक्ति प्रत्येक क्षण क्षीण हो रही है। मूल को

भोजन नहीं मिल रहा है। जीवन की जड़ें सूखती जा रही हैं। समूचे शरीर का विशामक प्रत्या, विकारों में प्रिय गया है। उसकी वास्तविक तुराक उस भी मिल पा रही है। उसी ओर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। एकान्त रूप में बाहरी तत्त्वों की ओर ध्यान रखने में जीवन का धार्मिक मूल तत्त्व "अनुरक्षित रह जाता है। जीवन के प्रत्येक भाग में प्रिया ध्यान का प्राप्ति है। अतः बाह्य मुद्धार के माय-माय आन्तरिक शक्ति की ओर भी ध्यान दो। तर्ज्वपानन के द्वारा मूल का मिचन करो। सभी आपको सन्ता मुग प्राप्त हो सकेगा। अपने आध्यात्मिक स्वल्प को भूत हर केवल बाहरी रूप रंग का रनाव मुद्धार किसी भी स्थिति में मानसिक नहीं है।

मूल की ओर ध्यान रखने से जीवन का विकार होगा। मानसिक भावना में निरन्तर आयेगा! धर्म शास्त्र और धर्म गुरुओं के प्रति सच्ची प्रती जायेगी। ऐसा विचार मनमें कभी नहीं आयेगा कि—“धर्म स्थान परना परलोक मुद्धारने के लिए ही है। इस लाल में उनका कोई सम्बन्ध नहीं है” पीप्टिक आहार में निम प्रसार शरीर पुष्ट होता है ठीक उसी प्रकार धर्म स्थान में शरु उपदेश श्रवण करने से आत्मा को पीप्टिक विचार मिलने है। इन विचारों में आध्यात्मिक चेतना पुष्ट होती है। जीवन का संरक्षण होता है। दिन रात के चौबीस घण्टों में ने यदि एक घण्टा भी इस ओर लगा दिया तो जीवन की मूल शक्तियों बड़ा बल मिलेगा। उसका मुद्धार होगा। नद दिनों दिन कल्याण के मार्ग पर प्रगति करेगा तथा लगेगा।

आपको जीवन दिख भी नहीं सकता है। यदि जीवन को देखना है तो आत्मा की ज्ञानमयी आँखों से देखिये ! तभी आप अपने सही स्वरूप को पहचान पायेंगे। इसके लिए जीवन को समझना परम आवश्यक है।

आपके सामने प्रश्न चल रहा था कि :—“किंजीवनम्” अर्थात् जीवन क्या है ? आप जीवन को और उसके मूल को समझना चाहते हैं। मैं भी वही जीवन के मूल की बात आपके सामने रख रहा हूँ। अब तक आपने जीवन की अनेक परिभाषायें देखी हैं ! उनका चिंतन भी किया होगा ? किन्तु उन परिभाषाओं से आप जीवन के समग्र रूप को नहीं पहचान पाये हैं। किसी भी वस्तु के पूर्ण रूप को समझने के लिए, उसकी परिभाषा को समझना आवश्यक होता है। यदि परिभाषा अपने आप में पूर्ण होती है, सर्वांगीण होती है, तो वस्तु का वास्तविक ज्ञान पूर्ण रूप से हो जाता है, अन्यथा अधूरी परिभाषा के कारण स्वरूप का ज्ञान अधूरा ही रह जाता है। जीवन के समग्र रूप को समझने के लिए परिभाषा भी समग्र होनी चाहिये। इसी दृष्टिकोण से आपके सामने एक विशिष्ट परिभाषा रखी गई थी कि :—

“सम्यग् निर्णायक समतामयञ्च यत् तज्जीवनम्”

इस परिभाषा में समता शब्द आया है। पहिले उसके भावार्थ को समझ लेना आवश्यक है।

समता क्या है ? इस शब्द का भावार्थ क्या है ?

इस विषय में जब-जब मानव ने कुछ सोचा है, उसे एक नया ही प्रकाश मिला है। समता एक तुलनात्मक शब्द भी है। शांति का प्रतीक भी है। इसका सही चिंतन करने से जीवन को गति मिलती है। जब इसके समझने में भूल हो जाती है तो जीवन की प्रगति, जीवन का विकास रुक जाता है। समता हमारे जीवन का मूल तत्त्व है। जीवन को विषमताओं से हटाकर—समता की ओर अग्रसर करना ही मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। आप जो भी कुछ करें देखकर, सोच विचार कर, और विवेकपूर्वक करें। यहाँ देखने की बात जो कही गई है, उसमें चमड़े की आँखों का सकेत नहीं है, यहाँ तो समता की आँखों का सकेत दिया गया है। “समता दर्शन” से देखना ही सही अर्थों में देखना है। आपका दर्शन यदि समतापूर्वक है तो जीवन के लिए सहायक है। इसके विपरीत ना, हेय माना गया है। मैं इसी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए आपके

आपको जीवन दिख भी नहीं सकता है। यदि जीवन को देखना है तो आत्मा की ज्ञानमयी आँखों से देखिये ! तभी आप अपने सही स्वरूप को पहचान पायेंगे। इसके लिए जीवन को समझना परम आवश्यक है।

आपके सामने प्रश्न चल रहा था कि :—“किंजीवनम्” अर्थात् जीवन क्या है ? आप जीवन को और उसके मूल को समझना चाहते हैं। मैं भी वही जीवन के मूल की बात आपके सामने रख रहा हूँ। अब तक आपने जीवन की अनेक परिभाषायें देखी हैं ! उनका चिंतन भी किया होगा ? किन्तु उन परिभाषाओं से आप जीवन के समग्र रूप को नहीं पहचान पाये हैं। किसी भी वस्तु के पूर्ण रूप को समझने के लिए, उसकी परिभाषा को समझना आवश्यक होता है। यदि परिभाषा अपने आप में पूर्ण होती है, सर्वांगीण होती है, तो वस्तु का वास्तविक ज्ञान पूर्ण रूप से हो जाता है, अन्यथा अधूरी परिभाषा के कारण स्वरूप का ज्ञान अधूरा ही रह जाता है। जीवन के समग्र रूप को समझने के लिए परिभाषा भी समग्र होनी चाहिये। इसी दृष्टिकोण से आपके सामने एक विशिष्ट परिभाषा रखी गई थी कि :—

“सम्यग् निर्णायक समतामयञ्च यत् तज्जीवनम्”

इस परिभाषा में समता शब्द आया है। पहिले उसके भावार्थ को समझ लेना आवश्यक है।

समता क्या है ? इस शब्द का भावार्थ क्या है ?

इस विषय में जब-जब मानव ने कुछ सोचा है, उसे एक नया ही प्रकाश मिला है। समता एक तुलनात्मक शब्द भी है। शांति का प्रतीक भी है। इसका सही चिंतन करने से जीवन को गति मिलती है। जब इसके समझने में भूल हो जाती है तो जीवन की प्रगति, जीवन का विकास रुक जाता है। समता हमारे जीवन का मूल तत्त्व है। जीवन को विषमताओं से हटाकर—समता की ओर अग्रसर करना ही मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। आप जो भी कुछ करे देखकर, सोच विचार कर, और विवेकपूर्वक करे। यहाँ देखने की बात जो कही गई है, उसमें चमड़े की आँखों का सकेत नहीं है, यहाँ तो समता की आँखों का सकेत दिया गया है। “समता दर्शन” से देखना ही सही अर्थों में देखना है। आपका दर्शन यदि समतापूर्वक है तो जीवन के लिए सहायक है। इसके विपरीत खना, हेय माना गया है। मैं इसी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए आपके

सामने कुछ कह रहा हू । समता और समता दर्शन दो विचार है । दोनों एक दूसरे के पूरक हैं । आध्यात्मिक नेत्रो से देखकर जीवन मे गति करना "समता दर्शन" का मुख्य भाव है । बाह्य दृष्टि और आन्तरिक दृष्टि, दोनो दृष्टियो से समता पूर्वक जीवन का दर्शन करना ही "समता दर्शन" का सही उपयोग है । दर्शन की गति जब एक ओर होकर चलती है तो जीवन मे एकरूपता नही रहती है । उसमे विषमता आ जाती है । क्योंकि बाह्य दृष्टि पौद्गलिक होती है, और पुद्गल का स्वभाव भिन्न-भिन्न रूपो में उपस्थित होता है इसी कारण जीवन की एकरूपता क्षत विक्षत हो जाती है ।

आप इस मकान को देख रहे है ! इसमे कही पत्थर है, कही चूना है, और कही सीमेण्ट और लोहा है ! इस सम्पूर्ण मकान मे कही कुछ है, और कही कुछ है ? यहा बैठने वालो की स्थिति भी एक जैसी नही है । कोई पगडी घारी हैं, कोई टोपी पहिने हुए है । कुछ के सिर नगे है । कुछ बधुओ ने मुख वस्त्रिका बाध कर सामायिक ले रखी है । आकृति भी सबकी एक समान नही है ! महिलाओ की ओर देखे तो वहा भी रग विरगी स्थिति है । यह सब बाह्य स्थिति है ! केवल इसी मे उलभे रहने से "समता दर्शन" का वास्तविक लाभ प्राप्त नही होगा । बाह्य दृष्टि सदा विषमता उत्पन्न करती है ! यह ठीक है, यह गलत है, यह मेरा मित्र है और यह मेरा शत्रु है । ये सभी विचार विषमता के है ! इनमे बाहरी दृष्टि मुख्य रूप से काम कर रही है । कौन मित्र है ? कौन शत्रु है ? इसे समझने के लिए भीतर भी झाँकना होगा । कौन किस दृष्टि से शत्रु है और कौन किस दृष्टि से मित्र है ? इसे समझना नितान्त आवश्यक है । एक व्यक्ति हमे राजद्रोही दीखता है, दूसरा राष्ट्रभक्त लगता है । ऐसा क्यों है ? यहा हमारा दृष्टि का भेद ही मुख्य कारण है ! जीवन का स्वामी जब अपनी अन्त-दृष्टि से अपना सही निरीक्षण करता है, तब उसे बाहर का कोई पदार्थ अपना शत्रु अथवा मित्र नही दीखता ! शत्रुता और मित्रता यह उसका अपना विचार है । विचारो की शुद्धि करना ही समताजल का प्रमुख कार्य है ! शुद्ध विचारो से आचार शुद्ध होता है, और फिर सारा जीवन पवित्र, मंगलमय हो जाता है ।

जिनकी दृष्टि सदा बाहर की ओर ही रहती है, वे बाहर क्या देख रहे हैं ? अमुक धनवान है । उसने अपनी लडकी का विवाह सम्बन्ध किया है । लाखो रूपयो का सामान दहेज मे दिया है । चारो ओर उसकी वाह-

आपको जीवन दिख भी नहीं सकता है। यदि जीवन को देखना है तो आत्मा की ज्ञानमयी आँखों से देखिये ! तभी आप अपने सही स्वरूप को पहचान पायेंगे। इसके लिए जीवन को समझना परम आवश्यक है।

आपके सामने प्रश्न चल रहा था कि :—“किञ्चिज्जीवनम्” अर्थात् जीवन क्या है ? आप जीवन को और उसके मूल को समझना चाहते हैं। मैं भी वही जीवन के मूल की बात आपके सामने रख रहा हूँ। अब तक आपने जीवन की अनेक परिभाषायें देखी हैं ! उनका चिंतन भी किया होगा ? किन्तु उन परिभाषाओं से आप जीवन के समग्र रूप को नहीं पहचान पाये हैं। किसी भी वस्तु के पूर्ण रूप को समझने के लिए, उसकी परिभाषा को समझना आवश्यक होता है। यदि परिभाषा अपने आप में पूर्ण होती है, सर्वांगीण होती है, तो वस्तु का वास्तविक ज्ञान पूर्ण रूप से हो जाता है, अन्यथा अधूरी परिभाषा के कारण स्वरूप का ज्ञान अधूरा ही रह जाता है। जीवन के समग्र रूप को समझने के लिए परिभाषा भी समग्र होनी चाहिये। इसी दृष्टिकोण से आपके सामने एक विशिष्ट परिभाषा रखी गई थी कि :—

“सम्यग् निर्णायिक समतामयञ्च यत् तज्जीवनम्”

इस परिभाषा में समता शब्द आया है। पहिले उसके भावार्थ को समझ लेना आवश्यक है।

समता क्या है ? इस शब्द का भावार्थ क्या है ?

इस विषय में जब-जब मानव ने कुछ सोचा है, उसे एक नया ही प्रकाश मिला है। समता एक तुलनात्मक शब्द भी है। शांति का प्रतीक भी है। इसका सही चिंतन करने से जीवन को गति मिलती है। जब इसके समझने में भूल हो जाती है तो जीवन की प्रगति, जीवन का विकास रुक जाता है। समता हमारे जीवन का मूल तत्त्व है। जीवन को विषमताओं से हटाकर—समता की ओर अग्रसर करना ही मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। आप जो भी कुछ करे देखकर, सोच विचार कर, और विवेकपूर्वक करे। यहाँ देखने की बात जो कही गई है, उसमें चमड़े की आँखों का सकेत नहीं है, यहाँ तो समता की आँखों का सकेत दिया गया है। “समता दर्शन” से देखना ही सही अर्थों में देखना है। आपका दर्शन यदि समतापूर्वक है तो जीवन के लिए सहायक है। इसके विपरीत देखना, हेय माना गया है। मैं इसी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए आपके

सामने कुछ कह रहा हू । समता और समता दर्शन दो विचार है । दोनों एक दूसरे के पूरक हैं । आध्यात्मिक नेत्रों से देखकर जीवन में गति करना "समता दर्शन" का मुख्य भाव है । बाह्य दृष्टि और आन्तरिक दृष्टि, दोनों दृष्टियों से समता पूर्वक जीवन का दर्शन करना ही "समता दर्शन" का सही उपयोग है । दर्शन की गति जब एक ओर होकर चलती है तो जीवन में एकरूपता नहीं रहती है । उसमें विषमता आ जाती है । क्योंकि बाह्य दृष्टि पौद्गलिक होती है, और पुद्गल का स्वभाव भिन्न-भिन्न रूपों में उपस्थित होता है इसी कारण जीवन की एक-रूपता क्षत-विक्षत हो जाती है ।

आप इस मकान को देख रहे हैं ! इसमें कही पत्थर है, कही चूना है, और कही सीमेण्ट और लोहा है ! इस सम्पूर्ण मकान में कही कुछ है, और कही कुछ है ? यहाँ बैठने वालों की स्थिति भी एक जैसी नहीं है । कोई पगड़ी धारी है, कोई टोपी पहिने हुए है । कुछ के सिर नंगे हैं । कुछ बधुओं ने मुख वस्त्रिका बाध कर सामायिक ले रखी है । आकृति भी सबकी एक समान नहीं है ! महिलाओं की ओर देखे तो वहाँ भी रंग विरगी स्थिति है । यह सब बाह्य स्थिति है ! केवल इसी में उलझे रहने से "समता दर्शन" का वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं होगा । बाह्य दृष्टि सदा विषमता उत्पन्न करती है ! यह ठीक है, यह गलत है, यह मेरा मित्र है और यह मेरा शत्रु है । ये सभी विचार विषमता के हैं ! इनमें बाहरी दृष्टि मुख्य रूप से काम कर रही है । कौन मित्र है ? कौन शत्रु है ? इसे समझने के लिए भीतर भी झाँकना होगा ! कौन किस दृष्टि से शत्रु है और कौन किस दृष्टि से मित्र है ? इसे समझना नितान्त आवश्यक है । एक व्यक्ति हमें राजद्रोही दीखता है, दूसरा राष्ट्रभक्त लगता है । ऐसा क्यों है ? यहाँ हमारा दृष्टि का भेद ही मुख्य कारण है ! जीवन का स्वामी जब अपनी अन्तर्दृष्टि से अपना सही निरीक्षण करता है, तब उसे बाहर का कोई पदार्थ अपना शत्रु अथवा मित्र नहीं दीखता ! शत्रुता और मित्रता यह उसका अपना विचार है । विचारों की शुद्धि करना ही समताजल का प्रमुख कार्य है ! शुद्ध विचारों से आचार शुद्ध होता है, और फिर सारा जीवन पवित्र, मंगलमय हो जाता है ।

जिनकी दृष्टि सदा बाहर की ओर ही रहती है, वे बाहर क्या देख रहे हैं ? अमुक धनवान है । उसने अपनी लडकी का विवाह सम्बन्ध किया है । लाखों रूपयों का सामान दहेज में दिया है । चारों ओर उसकी बाह-

वाही, हो रही है। एक निर्धन व्यक्ति इस सारी स्थिति को देखता है तो सोचता है कि मेरे पास तो इतना धन वैभव नहीं है। मैं अपनी कन्या का विवाह सम्बन्ध कैसे कर पाऊँगा ? समाज में रहना है तो उसके अनुरूप चलना ही पड़ेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह चोरी करता है, काला-बाजारी अपनाता है। चोरी करता हुआ भी वह अपने आपको साहूकार मानता है। सभी दुखों को सहता है। देश विदेशों में भ्रमण करता है। किस लिए ? केवल धनवानों के साथ टक्कर लेने के लिए। मेरी कन्या का विवाह सस्कार उससे बढ़कर ही होना चाहिए। इसी भावना की पूर्ति के लिए वह अनेक ताने-बाने बुनना है। किन्तु ऐसा करने से क्या होगा ? क्या उसका जीवन सुखी बन जायेगा ? क्या वह अपनी स्थिति का सही अध्ययन कर सकेगा ? इन सभी प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक ही मिलेगा। इस ओर विशेष रूप से चिंतन करने की आवश्यकता है। दूसरे लोगों के विस्तृत साधनों को देखकर उनकी ओर आकर्षक होना, अशांति के बीज बोने के तुल्य है।

ये विषमताएँ क्यों ?

बन्धुओं, आप चिंतन करें। अपने वर्तमान जीवन का विकास करिये। जब भी आवकाश मिले सोचिये कि—हमें अपना जीवन किस प्रकार बिताना चाहिए ? हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए ? आज की ये विषमताएँ किस प्रकार समाप्त की जा सकती हैं ? ये प्रश्न आपके मस्तिष्क में उठते तो अवश्य होंगे, किन्तु इन पर आपने पूरा ध्यान नहीं दिया है। आज तक आप इनका समाधान नहीं कर पाये हैं। क्षण भर के लिए भी आपके मन में समता का उदय नहीं हुआ है। विषमताएँ चारों ओर फैलती जा रही हैं। जिनके पास धन है, वे तो किसी प्रकार इन सामाजिक रीति-रिवाजों का निर्वहन सुगमता पूर्वक कर सकते हैं। किन्तु जिनके पास धन नहीं है वे क्या करें ? उनकी स्थिति क्या होगी ? जो महनत मजदूरी करके जीवन-यापन करते हैं। जिनके घर में सभी कमाने वाले हैं और सभी खाने वाले हैं, वे भी कुछ अपने बाहरी रूप को ठीक बना सकते हैं। किन्तु जो मध्यम वर्गीय हैं, जिनके परिवार में एक कमाने वाला है और दस खाने वाले हैं उनकी स्थिति बहुत ही विकृत है। दिनरात परिश्रम करने पर भी पेट भर भोजन नहीं मिलता। सामाजिक रीति-रिवाजों ने उनके धन को चारों ओर से जकड़ रखा है ! अशांति, क्लेश और बेचैनी

जिनके जीवन को खाये जा रही है। उनके विषय में कभी आपने कुछ सोचा है? वे भी तो आपके ही भाई हैं। आपकी समाज के सदस्य हैं। प्रत्येक दुःख सुख में आपके साथ रहते हैं। उनकी स्थिति का चिंतन करना भी आपका कर्तव्य है। यह तभी संभव हो सकेगा जब आप समता सिद्धान्त दर्शन का अध्ययन करेंगे? अपनी आत्मीयता को जागृत करेंगे।

बन्धुओ, थोड़ा सा ध्यान दीजिये। आज का मानव बाह्य दृश्यों की ओर विशेष प्रगति कर रहा है। बाह्य चिंतन के साथ साथ कुछ आपको आंतरिक चिंतन भी करना चाहिये। मन की धाराओं को कुछ भीतर की ओर भी मोड़ दीजिये। अपने पड़ोसी भाइयों की दशा सुधारने का प्रयत्न करिये। केवल व्याख्यान सुन लेने मात्र से काम बनने वाला नहीं है। जो सुना है उस पर आचरण करना भी आवश्यक है, तभी जीवन का कल्याण हो सकता है। अपने जीवन में धार्मिक क्रांति लाइये!

वर्तमान के सुन्दर निर्माण से ही भविष्य उज्ज्वल बन सकता है। अपने समाज में अपने राष्ट्र में समवेदना की स्फूर्ति भरिये। तभी इन मध्यम वर्गीय लोगों के जीवन में कुछ सुख का सास आ सकेगा। आपको भी तब ही समता सिद्धान्त का वास्तविक लाभ प्राप्त होगा। मूल की दृष्टि से सभी प्राणी समान हैं? सभी के जीवन में समता गुण विद्यमान है। आप सप्ताह में भिन्न २ पोशाकों और आकृतियों के मानवों को देखते हैं। उस पोशाक और आकृति के पीछे जो मूल शरीर है, वह सभी में समान है। शरीर से हट कर जब आप मन और आत्मा की ओर देखेंगे तो आपकी बाहरी सभी विषमताएं समाप्त हो जायेगी। इस स्थिति में आपको सभी जीव अपने जैसे ही दिखेंगे। आन्तरिक दृष्टि से मूल में सब एक समान है। जब (हम) सब एक समान हैं तो (हमें) जीवन का आदर्श लेकर चलना चाहिए? हमारी मूल स्थिति एक जैसी है, हमारी जड़े एक समान हैं, तो हमारे कर्तव्य भी एक जैसे ही होने चाहिए, यह तब ही होगा जब हम समता का सम्बल लेकर चलें। समता दर्शन की परिभाषा कोई आज ही आपको नहीं सुनाई जा रही है। आज से ढाई हजार वर्ष पहिले भी भगवान् महावीर ने कहा था कि :—

सव्व भूयप्प-भूयस्स सम्म भूयाई पासओ ।

पिहिया सस्स दन्तस्स पाव कम्म न वधई ॥

दशवैकालिक सूत्र ४ अ०

जो मुझे प्रिय है, वही मैं दूसरो के लिए करूँ, और जो मुझे अप्रिय है वह मैं किसी के लिए न करूँ। क्योंकि ससार के सभी प्राणी मेरी आत्मा के समान हैं। मुझ में और उनमें आत्मसत्ता की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं है।

इस प्रकार की भावना रखने वाला मनुष्य सासारिक रीति रिवाजों में अनावश्यक ढंग से नहीं उलभेगा। वह यही समझेगा कि आज तो मेरे पास धन है, अतः मैंने सब कुछ कर लिया, परन्तु जिनके पास इतना धन नहीं है वे क्या करेंगे। मेरा उदाहरण उनके लिए एक अभिशाप बन जायेगा। मेरे इस व्यर्थ व्यय का पड़ोसी के जीवन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। अतः मुझे वही कार्य करना चाहिये जिससे मेरे पड़ोसी को कोई दुख न हो। आज जो ऊँचा है वही कल नीचे भी गिर सकता है। धन वैभव के अभिमान में मुझे अपनी मूल स्थिति को नहीं भूलना है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषान् समाचरेत् अर्थात् जो कार्य अपनी आत्मा के प्रतिकूल है वह दूसरो के लिए नहीं करना चाहिये ?

आप कभी हीन्दे (भूले) में तो बैठे ही होगे। इसमें चार पलडे होते हैं। जब चारो पलडो में आदमी बैठ जाते हैं तो इसे घुमाया जाता है। एक पलडा ऊपर जाता है, एक नीचे, और दो पलडे आस पास से तिरछे रहते हैं। ऊपर के पलडे में बैठा हुआ आदमी यदि नीचे के पलडे वालो को हीन दृष्टि से देखेगा तो क्या होगा ? पलडा घूमेगा और नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जायेगा। आपने व्यर्थ ही अपने ऊँचेपन का अभिमान किया। हींदे में सभी पलडे समान हैं। यही स्थिति मानव की है। यहाँ सबकी स्थिति सदा एक जैसी नहीं रहती है। मैथिलीशरण गुप्त की ये पँक्तिया इसी भाव को लेकर लिखी गई हैं—

ससार में किसका समय है एक सा रहता सदा।
 है निशि दिवा सी घूमती सर्वत्र विपदा सम्पदा।
 जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वही।
 जो आज आनन्द मग्न है कल शोक से रोता वही ॥

मूल में सब एक हैं—

आपको 'मूल' के विषय में सोचना है। मूल में आत्मा है। मूल तत्त्व आप सबका एक है। इस मूल तत्त्व को साथ लेकर यदि आप बाहर की ओर देख रहे हैं तो आप समता दर्शन के अनुगामी कहला सकते हैं। इसके

विपरीत मूल को भूल कर कुछ भी देखना विषम दर्शन कहलायेगा। इसीलिये जीवन की परिभाषा में "समता" शब्द रखा गया है। उसे सामने रख कर ही आपको जीवन में गति करनी है। समता गति में बाधक नहीं है, सहायक है।

एक प्राचीन कथानक है ! श्रावस्ती नगरी के जगलो में एक महात्मा ध्यान कर रहे थे ! उस दिन ध्यान से निवृत्त हो कर वे जगल के मार्ग पर चले जा रहे थे। उसी जगल में उन दिनों एक डाकू रहता था। कथा साहित्य में उसे "अँगुलिमाल" की सजा दी गई है। वह अँगुलियों की माला पहनता था। जगल में जो भी मिलता वह उसकी अँगुलिया काट लेता और उन्हें माला में डाल कर पहन लेता था। इसी कारण उसका नाम अँगुलिमाल पड़ गया था। राज्य तत्र के सभी प्रयत्न उसे पकड़ने में असफल हो चुके थे। आज उसने महात्मा को देखा तो बोल उठा, ठहरो, ठहरो। महात्मा उसके शब्दों को सुन कर घबराये नहीं। वे चलते ही रहे और चलते चलते ही उन्होंने कहा—भाई? तू ठहर। मैं तो ठहरा हुआ ही हूँ।

महात्मा का उत्तर सुन कर डाकू को बड़ा आश्चर्य हुआ वह सोचने लगा कि मेरे नाम से ही लोग थर थर कापते हैं। आज दिन तक किसी ने मेरी आज्ञा की अवहेलना नहीं की है। इस महात्मा को मेरा तनिक भी भय नहीं लग रहा है। बड़ी निर्भयता के साथ स्वयं तो चलता जा रहा है, और मुझे कह रहा है कि तू ठहर, मैं तो ठहरा हुआ ही हूँ। इसकी बात में कोई रहस्य अवश्य है। डाकू उस महात्मा के उत्तर का सही तात्पर्य नहीं जान पाया। मैं तो खड़ा हूँ, ठहरा हुआ हूँ, फिर भी मुझे ठहरने के लिए क्यों कहा जा रहा है? उसने जिज्ञासा पूर्वक पूछ ही लिया कि—मैं तो ठहरा हुआ ही हूँ और आप चल रहे हो। किन्तु आप कह रहे हो तू ठहर, और मैं तो ठहरा हुआ ही हूँ। आपका यह कथन युक्ति सगत नहीं लग रहा है।

महात्मा ने कहा—भाई? तू शरीर से अवश्य खड़ा हुआ है, परन्तु तेरा मन तो दौड़ लगा रहा है। मैं इधर शरीर से अवश्य चल रहा हूँ किन्तु मेरा मन मेरे नियंत्रण में रुका हुआ है। मन से ठहरना ही वास्तविक ठहरना है। शरीर से ठहरना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। मेरी स्थिति अहिंसा में है और मैं सत्य में ठहरा हुआ हूँ। समता सिद्धान्त की भूमिका पर मैं निश्चल खड़ा हुआ हूँ। तू हिंसा में दौड़ रहा है। शरीर से-भले ही तू

खड़ा हुआ है परन्तु हिंसा और असत्य के पथ पर दौड़ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तू ठहर। अपने मन की गति को बुरे कामों की ओर से रोक। इसे अच्छे कार्य में लगा।

वे महात्मा, सचमुच ही सच्चे महात्मा थे। उनकी वाणी में अपूर्व प्रभाव था। उनके एक एक शब्द में दया और करुणा का रस टपक रहा था। क्षमा का अक्षुण्ण प्रभाव उनके रोम रोम से झलक रहा था। उनके सच्चे प्रभावकारी शब्द डाकू के हृदय में धर कर गये। क्षण भर में उसका दृष्टिकोण बदल गया। आज तक वह पौद्गलिक जगत् में घूम रहा था। महात्मा के ससर्ग से आज उसे अपना अन्तर दिखने लगा। उसकी दृष्टि बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड़ गई। उसके हृदय में पश्चात्ताप की अग्नि सुलग उठी। वह सोचने लगा कि—मैंने अज्ञानता वश अब तक इतने पाप किये हैं। हिंसा, हत्या काण्ड ने मेरे जीवन को कितना कुरूप बना दिया है। मानव हो कर भी मैंने पशुता के काम ही किये हैं। कितने निरीह, और निर्दोष प्राणियों का वध करता रहा हूँ। आज इस महात्मा के एक वाक्य ने ही मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं कभी भी ऐसा दुष्कृत्य नहीं करूँगा। आज से सभी जीवन की बुराइयों का परित्याग करता हूँ। इतना कह कर वह महात्मा के चरणों पर गिर पड़ा। महात्मा ने उसे उठाया, समझाया और समता सिद्धान्त का निर्मल उपदेश देकर साधु धर्म में दीक्षित कर दिया। वेश परिवर्तन के साथ साथ उसके जीवन का भी परिवर्तन हो गया। वह महात्मा के साथ वही जंगल में ध्यान लगा कर बैठ गया।

उधर श्रावस्ती नरेश, डाकू से आतंकित प्रजा की करुणा पुकार सुन कर उसे पकड़ने के लिए जंगल में आ पहुँचे। जंगल को चारों ओर से सैनिकों ने घेर लिया। महाराजा स्वयं डाकू को पकड़ने के लिये आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा, एक महात्मा ध्यानस्थ खड़े हैं। राजा ने समीप जाकर महात्मा के चरणों में विधिपूर्वक वन्दना नमस्कार किया। ध्यान का काल समाप्त होने पर महात्मा ने राजा से जंगल में आने का कारण पूछा तो उसने उत्तर दिया कि—

महात्मन् ! इस जंगल में “अंगुलिमाल” नामक एक भयंकर डाकू रहता है। उसने मेरे सारे राज्य को आतंकित कर रखा है। आज तक उसे कोई पकड़ नहीं पाया है। आज मैं प्रतिज्ञा बद्ध होकर उसे पकड़ने आया हूँ। उसके अन्याय-अत्याचार सीमा लाघ चुके हैं। अब मैं उसे उसकी अरनी का दण्ड अवश्य ही दूँगा।

राजन् ! यदि वह डाकू अपना कुकृत्य छोड़कर साधु बन जावे और प्रायश्चित्त लेकर समता में स्थित हो जावे तो तुम क्या करोगे ? महात्मा ने राजा के विचारों को कुरेदते हुए कहा ।

महामुनिराज ! आप जो कुछ कह रहे हैं, यह कदापि सम्भव नहीं है । वह दुर्दान्त दस्यु अपने पापों का प्रायश्चित्त लेकर साधु बन सकता है, ऐसा मुझे किंचित् भी विश्वास नहीं है । राजा ने कहा ।

महात्मा ने कहा—राजन् ! इस ससार में असम्भव कुछ भी नहीं है । मनुष्य को निराशावादी नहीं बनना चाहिए । प्रत्येक असम्भव, सम्भव बन सकता है । तुम कल्पना करो कि यदि ऐसा हो जाय तो तुम क्या करोगे ?

भगवन् ! यदि वह साधु बन गया होगा, तो मैं जिस प्रकार आपको वन्दना करता हूँ, ठीक उसी प्रकार उसके चरणों में भी वन्दना, नमस्कार करूँगा । राजा ने विस्मित होते हुए उत्तर दिया ।

राजन् ! जिस डाकू को पकड़ने के लिए तुम जंगल में ससैन्य आये हो वह पकड़ा जा चुका है । उसे पकड़ने के लिए अब अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है ।

महात्माजी के वचनों में एक निश्चयात्म तथ्य था । राजा को—अब भी निश्चय नहीं हो पा रहा था । यह विस्मित सा होकर बोला—भगवन् ! वह कहा है ? उसे किसने पकड़ लिया है ?

शरीर से नहीं वह मानसिक स्थिति से पकड़ा गया है । अब वह अपनी आत्म साधना में तल्लीन है । यही मेरे पास बैठा है । महात्मा ने कहा ।

राजा को विश्वास नहीं हो रहा था । प्रत्येक क्षण उसका आश्चर्य बढ़ता जा रहा था । वह बदले हुए “अंगुलिमाल” को अपनी आखों से देखना चाहता था । महात्मा उसके विचारों की ऊहापोह को समझ गये । उन्होंने कहा—राजन् ! मैं ठीक कह रहा हूँ । यह तुम्हारे सम्मुख जो साधु वेश में बैठा हुआ है, यही “अंगुलिमाल” है । अब यह डाकू नहीं रहा है, यह साधु हो चुका है । मेरे नियंत्रण में इसने आत्म समर्पण कर दिया है । अच्छा निमित्त पाकर इसके जीवन में परिवर्तन आया है । आज यह अपने अन्तरलोक में रमण कर रहा है । अब तक बाहरी पौद्गालिक वैभव की ओर दौड़ रहा था किन्तु पुण्य का निमित्त मिलने से उसकी रुचि अपने “आत्मिकधन” की ओर हो गई है ।

राजा चुपचाप सब कुछ सुनता रहा । आज उसने अपूर्व परिवर्तन देखा है । उसकी श्रद्धा जाग उठी । क्षण ही क्षण में उसका मस्तिष्क मुनि "अगुलिमाल" के चरणों में आगया । यह समता दर्शन का चमत्कार है । हमें पाप से घृणा अवश्य करनी चाहिए, परन्तु पापी से नहीं । इस सिद्धांत को जीवन में उतारेगे तो अपनी सभी विषमताओं को समता के रूप में बदल सकते हैं । विषमता के कारणों को मिटायेगे तो समता का आदर्श अपने आप सम्मुख आजायेगा । इसके लिए आपको एक "सवेदनशील समाज" नये समाज का निर्माण करना होगा । तब ही आप सुख शांति का सास ले सकेंगे । अपनी इच्छानुसार चलने वाली समाज व्यवस्था ने मानव की शांति भंग कर दी है । हमें इच्छाओं के अनुसार नहीं चलना है अपितु इच्छाओं को अपने अनुसार चलाना है । इसके लिए सगूचे समाज में क्रांति लानी है । सभी को समता दर्शन का महत्त्व समझाना है । विषमता का चश्मा अपनी आंखों पर से उतार देना है । अपनी दृष्टि के अनुसार चश्मे का नम्बर लेना है । तभी सही स्थिति का दर्शन होगा । अन्यथा बिना नम्बर के चश्मे से धरती हिलती दीखती रहेगी । हमारी श्रद्धा कहीं टिक नहीं पावेगी । अश्रद्धा के जीवन को तो आप जानते ही हैं, वह उधर-उधर भटकता रहता है ।

मानव और मांसाहार

बन्धुओं, मैं आपके सन्मुख जिन अरिष्टनेमि भगवान् की प्रार्थना रख गया हूँ । वे बाइसवे तीर्थङ्कर हैं । पूर्ण आत्मदृष्टा हैं । यह वृत्तान्त उनके विवाह के समय का है । भोगावली कर्म बड़ा बलवान् होता है । कुछ कर्म बधन ऐसे होते हैं जो भुक्त होने पर ही मानव को मुक्त होने देते हैं । उन्हें भोग लेने पर ही छुटकारा होता है । इसी कर्म व्यवस्था के अन्तर्गत आज भगवान् को इच्छा न होते हुए भी दूल्हा बनना पड़ रहा है । यथा समय बारात सजी और जूनागढ की ओर चल पडी । कहते हैं कि बारात में छप्पन करोड यादवों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे । उनमें कुछ लोग मांसाहारी भी थे । उनकी व्यवस्था के लिए महाराजा उग्रसेन ने कुछ पशुओं को बाड़े में बन्द करवा दिया था । आवश्यकता होने पर उन्हें मार कर काम में ले लिया जावेगा । आप जानते ही हैं कि ससार में जीवन सभी को प्यारा लगता है । मृत्यु से सभी घबराते हैं । मरना कोई भी नहीं चाहता । अपनी मृत्यु को सामने देखकर सारे पशु भाँय भाय चिल्ला रहे हैं । उधर प्रभु की वर यात्रा आ रही है । प्रभु ने दुख से आर्त पण को

देखा । उनकी करुण पुकार सुनी । उनका हृदय दया से द्रवित हो उठा । सारी स्थिति का पता लगने पर उन्होंने कहा—मेरे विवाह प्रसंग पर इतने पशुओं का वध, ग्रह मुझे स्वीकार नहीं है । मनुष्य कितना जिह्वा लोलुप हो गया है । उसका कितना पतन हो रहा है । मनुष्य होकर वह मास खाये, यह कितना घृणित कार्य है । रक्षक ही आज भक्षक बन रहा है । इससे बढ़कर मानवता का और क्या अपमान हो सकता है । ससार में जितने भी प्राणी हैं, सभी के आहार निश्चित हैं । उनमें मनुष्य की भी अपनी एक आहार संहिता है । उसमें मनुष्य के लिए मासाहार का कही निर्देश नहीं है । मास भक्षण तो एक राक्षसी काम है इसे करने वाला सचमुच ही राक्षस होता है । जिस प्रकार मनुष्य दूसरे जीवों को मारकर खाता है उसी प्रकार यदि कोई उसे मारकर खाये तो उसे कैसा लगेगा ? क्या उसे इससे दुःख नहीं होगा । जो व्यवहार वह अपने लिए चाहता है वह दूसरों के लिए क्यों नहीं करता है ? इन पशुओं ने किसी का क्या बिगाड़ा है ? इन्हे व्यर्थ ही मृत्यु के मुख में क्यों धकेला जा रहा है । यह तो बड़ा भारी पाप है । अपने नाम पर इस पाप को मैं कभी नहीं होने दूंगा । सारथी उनकी भावना को समझ गया । उसने तुरन्त सभी पशुओं को बधन मुक्त कर दिया । सभी पशु बच गये । राजकुमार अरिष्टनेमि ने समता की दृष्टि से पशुओं को देखा । तभी तो उनकी रक्षा हो सकी । भगवान् ने पशुओं की आत्मा को अपनी आत्मा के समान समझा । यही से वे त्याग के मार्ग पर चल पड़े । गिरनार पर्वत पर जाकर आध्यात्मिक साधना में तल्लीन हो गए ।

बन्धुओं, आप विचार करिये । यह सभी समागम कैसे मिला ? यदि आप अन्तरंग दृष्टि से चिन्तन करेंगे तो यही निष्कर्ष निकलेगा कि यह सभी “समता दर्शन” का प्रभाव है । प्रभु ने आत्म तुलना की दृष्टि से सभी जीवों को देखा तभी तो उनके हृदय में पशुओं के प्रति करुणा के भाव जागृत हुए । बाहरी दृश्यमान् जगत् की वस्तुएँ एक निश्चित सीमा तक ही उपादेय रहती हैं । अन्त में उन्हें छोड़ना ही पड़ता है । आपने देखा होगा—बहिने “गणगौर” बनाती हैं । उसे सुन्दर-सुन्दर वस्त्राभूषण पहनाती है । अपने सिर पर उठाकर उसे बाजारों में गाती हुई निकलती हैं । किन्तु कब तक ? केवल दो चार दिन ही तो उनकी यह प्रक्रिया चलती है । इसके बाद उस गणगौर को पानी आदि में छोड़ दिया जाता है । आज इस मानव जीवन की भी यही स्थिति चल रही है । शारीरिक टीम टाम

राजा चुपचाप सब कुछ सुनता रहा । आज उसने अपूर्व परिवर्तन देखा है । उसकी श्रद्धा जाग उठी । क्षण ही क्षण मे उसका मस्तिष्क मुनि "अगुलिमाल" के चरणो मे आगया । यह समता दर्शन का चमत्कार है । हमे पाप से घृणा अवश्य करनी चाहिए, परन्तु पापी से नही । इस सिद्धांत को जीवन मे उतारेगे तो अपनी सभी विषमताओ को समता के रूप मे बदल सकते है । विषमता के कारणो को मिटायेगे तो समता का आदर्श अपने आप सम्मुख आजायेगा । इसके लिए आपको एक "संवेदनशील समाज" नये समाज का निर्माण करना होगा । तब ही आप सुख शांति का सास ले सकेगे । अपनी इच्छानुसार चलने वाली समाज व्यवस्था ने मानव की शांति भंग करदी है । हमे इच्छाओ के अनुसार नही चलना है अपितु इच्छाओ को अपने अनुसार चलाना है । इसके लिए सगूचे समाज मे क्रांति लानी है । सभी को समता दर्शन का महत्त्व समझाना है । विषमता का चश्मा अपनी आखो पर से उतार देना है । अपनी दृष्टि के अनुसार चश्मे का नम्बर लेना है । तभी सही स्थिति का दर्शन होगा । अन्यथा बिना नम्बर के चश्मे से धरती हिलती दीखती रहेगी । हमारी श्रद्धा कही टिक नही पावेगी । अश्रद्धा के जीवन को तो आप जानते ही हैं, वह उधर-उधर भटकता रहता है ।

मानव और मांसाहार

बन्धुओ, मैं आपके सन्मुख जिन अरिष्टनेमि भगवान् की प्रार्थना रख गया हूँ । वे बाइसवे तीर्थंङ्कर है । पूर्ण आत्मदृष्टा है । यह वृत्तान्त उनके विवाह के समय का है । भोगावली कर्म बडा बलवान् होता है । कुछ कर्म बधन ऐसे होते हैं जो भुक्त होने पर ही मानव को मुक्त होने देते हैं । उन्हे भोग लेने पर ही छुटकारा होता है । इसी कर्म व्यवस्था के अन्तर्गत आज भगवान् को इच्छा न होते हुए भी दूल्हा बनना पड रहा है । यथा समय बारात सजी और जूनागढ की ओर चल पडी । कहते है कि बारात मे छप्पन करोड यादवो के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे । उनमे कुछ लोग मांसाहारी भी थे । उनकी व्यवस्था के लिए महाराजा उग्रसैन ने कुछ पशुओ को बाडे मे बन्द करवा दिया था । आवश्यकता होने पर उन्हे मार कर काम मे ले लिया जावेगा । आप जानते ही है कि ससार मे जीवन सभी को प्यारा लगता है । मृत्यु से सभी घबराते हैं । मरना कोई भी नही चाहता । अपनी मृत्यु को सामने देखकर सारे पशु भाँय भाय चित्ला रहे है । उधर प्रभु की वर यात्रा आ रही है । प्रभु ने दुख से आर्त पशुओ को

देखा। उनकी करुणा पुकार सुनी। उनका हृदय दया से द्रवित हो उठा। सारी स्थिति का पता लगने पर उन्होंने कहा—मेरे विवाह प्रसंग पर इतने पशुओं का बध, ग्रह मुझे स्वीकार नहीं है। मनुष्य कितना जिह्वा लोलुप हो गया है। उसका कितना पतन हो रहा है। मनुष्य होकर वह मास खाये, यह कितना वृणित कार्य है। रक्षक ही आज भक्षक बन रहा है। इससे बढ़कर मानवता का और क्या अपमान हो सकता है। ससार में जितने भी प्राणी हैं, सभी के आहार निश्चित है। उनमें मनुष्य की भी अपनी एक आहार संहिता है। उसमें मनुष्य के लिए मासाहार का कही निर्देश नहीं है। मास भक्षण तो एक राक्षसी काम है इसे करने वाला सचमुच ही राक्षस होता है। जिस प्रकार मनुष्य दूसरे जीवों को मारकर खाता है उसी प्रकार यदि कोई उसे मारकर खाये तो उसे कैसा लगेगा? क्या उसे इससे दुःख नहीं होगा। जो व्यवहार वह अपने लिए चाहता है वह दूसरों के लिए क्यों नहीं करता है? इन पशुओं ने किसी का क्या बिगाड़ा है? इन्हे व्यर्थ ही मृत्यु के मुख में क्यों धकेला जा रहा है। यह तो बड़ा भारी पाप है। अपने नाम पर इस पाप को मैं कभी नहीं होने दूंगा। सारथी उनकी भावना को समझ गया। उसने तुरन्त सभी पशुओं को बधन मुक्त कर दिया। सभी पशु बच गये। राजकुमार अरिष्टनेमि ने समता की दृष्टि से पशुओं को देखा। तभी तो उनकी रक्षा हो सकी। भगवान् ने पशुओं की आत्मा को अपनी आत्मा के समान समझा। यही से वे त्याग के मार्ग पर चल पड़े। गिरनार पर्वत पर जाकर आध्यात्मिक साधना में तल्लीन हो गए।

बन्धुओं, आप विचार करिये। यह सभी समागम कैसे मिला? यदि आप अन्तरंग दृष्टि से चिन्तन करेंगे तो यही निष्कर्ष निकलेगा कि यह सभी "समता दर्शन" का प्रभाव है। प्रभु ने आत्म तुलना की दृष्टि से सभी जीवों को देखा तभी तो उनके हृदय में पशुओं के प्रति करुणा के भाव जागृत हुए। बाहरी दृश्यमान् जगत् की वस्तुएँ एक निश्चित सीमा तक ही उपादेय रहती हैं। अन्त में उन्हें छोड़ना ही पड़ता है। आपने देखा होगा—बहिने "गणगौर" बनाती हैं। उसे सुन्दर-सुन्दर वस्त्राभूषण पहनाती है। अपने सिर पर उठाकर उसे बाजारों में गाती हुई निकलती हैं। किन्तु कब तक? केवल दो चार दिन ही तो उनकी यह प्रक्रिया चलती है। इसके बाद उस गणगौर को पानी आदि में छोड़ दिया जाता है। आज इस मानव जीवन की भी यही स्थिति चल रही है। शारीरिक टीम टाम

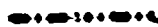
मे पूरा ध्यान दिया जाता है, परन्तु समय आने पर वह साज-सज्जा को सामग्री छोड़ देनी पडती है। इस बाह्य सामग्री के संग्रह से कोई आत्मिक सुख प्राप्त नहीं होता, हा, उसे छोड़ते समय दुःख अवश्य होता है। अतः यदि आप सच्ची शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो आध्यात्मिक गुणों की ओर विशेष रूप से लक्ष्य दीजिये। तभी आपकी आत्म साधना सफल होगी।

कथानक से प्रेरणा लो

बन्धुओ, आपके सामने कमल सैन का कथानक चल रहा है। एक राजकुमार होकर भी वह समता सिद्धान्त की स्थिति में चल रहा है। किसी नारी के क्रन्दन-स्वरो ने उसके हृदय को द्रवित कर दिया है। यह कौन पुकार रहा है? और क्यों पुकार रहा है? कुछ ऐसे ही प्रश्न उसके मन में समाधान के लिए उभर रहे हैं। अपनी शंका की शान्ति के लिए वह उस अज्ञात स्वर के पीछे चल पडा। कुछ ही क्षणों के पश्चात् उसने आर्तनाद करती हुई एक तरुणी को देखा। वह उसके पीछे-पीछे चला जा रहा है। थोड़ी देर चलने के बाद वह तरुणी एक भव्य भवन में प्रवेश करती हुई दीख पडी। कुमार यह सब कुछ देख कर बड़े असमजस में पड गया। यह कौन स्त्री है? जगल में यह भव्य भवन कहाँ से आगया? इस सभी रहस्य को वह जानना चाहता है। उसका संकल्प है कि यदि इस नारी पर कोई संकट आया है तो मैं उसका निवारण अवश्य ही करूंगा। आत्मिक तुलना में यह मेरी बहिन के समान है। संकट के समय इसकी रक्षा करना मेरा कर्त्तव्य है। संकट के समय कर्त्तव्य से मुह मोड़ लेना कायरता है। मैं वीर पुत्र हूँ। समता मेरे जीवन का आदर्श है। अतः शक्ति भर मैं इसकी सहायता करूंगा।

राजकुमार किस प्रकार उस तरुणी से वार्तालाप आरम्भ करेगा, और तरुणी प्रत्येक प्रश्न का क्या उत्तर देगी? इसका विवेचन यथा समय आपके सम्मुख रखा जायगा। यहाँ तो इतना ही समझ लेना आवश्यक है कि—समता ही जीवन है और विषमता मृत्यु है। यदि सचमुच ही आप लोग मृत्यु से जीवन को बचाना चाहते हैं तो समता दर्शन का आराधन कीजिये। तभी आपका जीवन मंगलमय बन सकेगा।

लाल भवन
१३ अगस्त

अपना स्वरूप

प्रार्थना

लीवरे तू पार्व्वं जितेश्वर वन्द
 उड चेतन निद्रित—निद्रित पखे रे
 उर्न तुमातुन धाय—
 ते विभ्रन जग क्लनना रे
 आत्म, अनुभव न्याय ॥
 लीवरे पार्व्वं जितेश्वर वन्द ॥

आज प्रभु पार्व्वनाथ भगवान की प्रार्थना की गई है। प्रार्थना को कडियों में पार्व्वनाथ भगवान को अनेक नामों से पुकारा गया है जिनमें चिन्तामणि पार्व्वनाथ के नाम से प्रभु को विशेष रूप से पुकारा जाता है। इस प्रसिद्ध नाम से मानव प्रभु को अधिक स्मरण करता है। कारण क्या है? चिन्तामणि पार्व्वनाथ भगवान् चिन्ता के तमाम अंगों को नष्ट करने वाले हैं। चिन्ता, के जितने अंग हैं, चिन्ता की जितनी शाखाएँ हैं उन सब को मिटाने वाले हैं। इसीलिये चिन्तामणि के रूप में पार्व्वनाथ को अधिक याद किया जाता है। चिन्तामणि एक रत्न है। इस चिन्तामणि रत्न के पान बैठकर मानव जैसी जैसी कल्पनाएँ करता है उस उन कल्पना के अनुसृत फल की उपलब्धि होती है। यदि वह उनके पास बैठकर इन की कामना करता है तो धन प्राप्त होता है। यदि वह अन्य पदार्थों को याचना करता है, उनकी कामना करता है तो वैसा फल उपस्थित हो जाता है। कामना मनुष्य के मन के भीतर रहने वाली भावना है उस भावना में अनेक तरह की तरंगें हैं और अनेक तरह की चिन्ताएँ हैं। उन चिन्ताओं से मनुष्य चिन्तित रहता है और उन चिन्ताओं के जाल में इस प्रकार उलझ जाता है कि उसके लिये उस जाल को तोड़कर बाहर निकलना अत्यन्त कठिन हो जाता है। इन समस्त चिन्ताओं से मुक्ति पाने के लिए ही वह भगवान्

चिन्तामणि पार्श्वनाथ की शरण में जाना चाहता है, किन्तु उसके जीवन की निर्बलता उसे प्रभु के चरणों में नहीं आने देती। वह विवशता की इन घड़ियों में भगवान् चिन्तामणि का स्मरण कर रहा है और कह रहा है कि हे प्रभो ! मुझे चारों ओर से चिन्ताओं ने घेर लिया है आपका नाम चिन्ताहरण है, फिर मेरी चिन्ताएँ मुझे दुःखी क्यों कर रही हैं ? मैं इनसे छुटकारा चाहता हूँ।

उसकी यह प्रार्थना फलवती नहीं हो रही है। क्योंकि वह अपने स्वलम्बन से भटक गया है जब तक वह अपनी चिन्ताओं के कारणों को नहीं मिटा पायेगा तब तक उसकी समस्त कामनाएँ, समस्त कल्पनाएँ “अत्र पुष्प विडम्बना वत्” असफल ही रहेंगी। मानव की इस विवश स्थिति में कवि उद्बोधन देता हुआ कहता है कि—

“जड चेतन मिश्रित परे रे
कर्म शुभाशुभ थाय”

जड और चेतन की मिश्रित अवस्था में ही, शुभ-अशुभ सकल्प विकल्प जन्म लेते हैं। जब तक चेतन जड के जाल में फसा रहेगा तब तक उसे सच्चा आत्मिक सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जड एक आवरण है जो चेतन के वास्तविक प्रकाश को रोक रहा है। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आदि से सयुक्त जड पुद्गलो में फँसा हुआ ही वह दुःख पा रहा है। जब समता सिद्धान्त दर्शन की आन्तरिक चक्षुओं से वह अपने इन दुःख के कारणों को जान जायेगा, तभी इनसे छुटकारा पाने का प्रयत्न कर सकता है। आत्मिक अनुभव की सही स्थिति के बिना उसे वास्तविक सुख प्राप्त नहीं हो सकता। उसकी चिन्ताएँ समाप्त नहीं हो सकती। अपने दुःख को घटाने के लिए वह अनेक पदार्थों का आश्रय लेता है, अनेक प्रयास करता है। वह सोचता है कि यह मेरा दुःख और दुर्भाग्य कैसे दूर हो ? कैसे हटे ? कैसे मैं अपने जीवन को सदा सुख की स्थिति में पहुँचा कर, निर्मल और पावन करूँ। मेरा यह जीवन सुखो से ओत प्रोत बना रहूँ। इस प्रकार वह प्रभु के चरणों में बैठकर चिन्तामणि के रूप में उन्हें याद करता है। भगवान् का बतलाया हुआ जो स्वरूप है वह आपकी स्थिति से थोड़ा परे है। मानव कहता है—हे प्रभो, आप प्रार्थना करने वाले को कुछ देते हो, प्रार्थी व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति करते हो लेकिन यदि प्रभु के उपदेश उस प्रार्थना करने वाले मानव के मन और मस्तिष्क में ठीक तरह से उतर जाय, और वह प्राची प्रार्थना करते-करते अपने जीवन के स्वरूप का ठीक तरह से अवलोकन कर ले तथा

इस जीवन के अन्दर जड तत्त्व का कितना सम्बन्ध है और चैतन्य का कितना प्रकाश है, जड और चेतन की मिश्रित अवस्था में इस जीवन की घड़ियाँ कैसे गुजर रही हैं ? इस प्रकार का अवलोकन यदि वह जीवन की परिभाषा के अन्तर्गत समता दर्शन के साथ कर लेता है तो उसके जीवन में अशुभ वृत्तियों का अभाव होकर ही शुभ का प्रादुर्भाव होगा। जब आत्मा शुभ कर्मों का उपार्जन करेगी जब शुभ ही शुभ की स्थिति बनेगी। तब शुभ ही शुभ का शुभफल प्राप्त होगा। जिससे कामनाओं की पूर्ति होगी, भावनाएँ तीव्र बनेगी, और पवित्र भावों के माध्यम से आत्मा ही चिन्तामणि के रूप में प्रगट होगी यही अन्तर्मन का स्वरूप जीवन का स्वरूप है। जीवन की घड़ियों में मनुष्य उसका ठीक अवलोकन करे और समता दर्शन से उसे देखे। उस समय अपने अन्दर ही चिन्तामणि का दृश्य उपस्थित हो जायेगा। चिन्तामणि पार्श्वनाथ की प्रार्थना को अपने हृदय में रख कर वह उसमें लीन हो जाये तो उसका अपना वास्तविक स्वरूप प्रकाशमान हो उठेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो चिन्तामणि पार्श्वनाथ भगवान के तुल्य यह मानव जीवन है उस मानव के जीवन में जो एक दिव्य स्वरूप है, उस दिव्य स्वरूप का अवलोकन, मानव, आन्तरिक दृष्टि से परे होने के कारण नहीं कर पा रहा है। जीवन का समग्र रूप यदि देख ले तो उसका प्रयास सफल हो जाये। अपना ही जीवन उसे चिन्तामणि के समान दिखने लगेगा। जैसे चिन्तामणि रत्न कुछ देने वाला नहीं है और न ही चैतन्य चिन्तामणि पार्श्वनाथ ही कुछ देते हैं।

आप अपने से भिन्न किसी चिन्तामणि से कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं यह आपका भ्रम मात्र है। चिन्तामणि तो आप स्वयं ही हैं अपने आपको सम्भालिये, अपने आप को पहचानिए, चिन्तामणि रत्न का प्रभाव हस्तामलकवत् आपके सम्मुख होगा। समता दर्शन की वास्तविक स्थिति के दर्शन से प्राप्त चैतन्य का स्वरूप ही चिन्तामणि है, उसे हाथ से मत जाने दीजिए इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार से आपको सफलता प्राप्त होने वाली नहीं है। आज का युग विज्ञान का युग है राष्ट्र में नित नये आविष्कारों का उदय हो रहा है। आज का विज्ञान माइक्रोस्कोप—(दूरवीक्षण यन्त्र) तक पहुँच चुका है। यंत्रों के प्रयोग ने आज भौतिक द्रव्यों की दूरी को अत्यन्त समीप लाकर रख दिया है। दूरवीक्षण यन्त्र या माइक्रोस्कोप से मानव बहुत दूर की चीज जैसी है वैसी ही देख सकता है। वस्तु का यह सामान्य स्वरूप भी दर्शन है। शास्त्रीय दृष्टि से हम अवलोकन करते हैं तो आत्मा के साथ जड कर्म वर्गणा का सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। जैसे ज्ञाना-

वरणीय कर्म ने ज्ञान को आच्छादित किया है वैसे ही दर्शन की शक्ति को दर्शनावरणीय कर्म ने आच्छादित किया है। सामान्य ज्ञान को भी दर्शन की स्थिति में माना है। चाहे माइक्रोस्कोप से देखा जाये या हमारे इन चर्म चक्षुओं से देखा जाये, वस्तु को चश्मा लगाकर देखा जाये, या बिना चश्मे के। आँखों की जितनी देखने की क्षमता है उतना तो दिखेगा ही। इस दिखने से सामान्य स्वरूप ही प्रत्यक्ष होता है। यह सामान्य स्वरूप दर्शन है।

आप तत्त्वार्थ सूत्र की दृष्टि से देखिये। कहा है कि—

“तत्त्वार्थं श्रद्धान् सम्यग् दर्शनम्”

वस्तु के सामान्य स्वरूप को देखना दर्शन है। तत्त्व के ऊपर श्रद्धा करना उसे भी दर्शन माना गया है। तीसरी दृष्टि से भी अवलोकन करे और ज्ञान की दृष्टि से भी मनुष्य देखे तो वह भी एक अपेक्षा से, दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति से, दर्शन है। तीनों दर्शन मनुष्य के पास है। तीनों सम भी बन सकते हैं और विपम भी बन सकते हैं। माइक्रोस्कोप से दूर की वस्तु को सामान्य रूप से देखे तो आभास होता है कि यह वस्तु ऐसी है और उसका वह निर्णय करके आगे चल पडता है लेकिन यदि उसकी विशेष खोज होती है तो वह निर्णय करता है कि उसने जो पहले देखा था वह सामान्य रूप से था और वह गलत है।

भौतिकता की घुड़दौड़

चन्द्रमा के विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। चन्द्रमा पर जब अपोलो ११ नहीं पहुँचा था तो वैज्ञानिकों का सिद्धान्त था कि हम यह जो चन्द्र का पिण्ड देख रहे हैं यह आकाश का तत्त्व नहीं है। किन्तु यह हमारा ही पडोसी है और पृथ्वी का टुकड़ा है। पृथ्वी को वैज्ञानिकों ने ग्रह माना है और इसी पृथ्वी का टुकड़ा टूटकर चन्द्रमा के रूप में आ गया। प्रशान्त महासागर जहाँ कि पानी ही पानी भरा हुआ है, इसी स्थल का पृथ्वी खण्ड टूटकर आकाश में चला गया वहाँ जाकर सूर्य से प्रकाशित होने लगा और जिस प्रकार पृथ्वी चमकती है उसी प्रकार यह भी चमकने लगा। इसी को दुनिया ने चान्द का नाम दे दिया। यह स्थिति अपोलो ११ के चान्द पर उतरने से पहले की है, ऐसा वैज्ञानिकों ने सामान्य दृष्टि से एक प्रकार का निर्णय किया था। लेकिन जब अपोलो ११ वहाँ पहुँच गया, वहाँ से जब पत्थर और अन्य सामग्री लेकर वैज्ञानिकों की प्रयोग-

शाला मे आया, और वैज्ञानिको ने उसका परीक्षण किया तो उनको एक विशेष दर्शन का ज्ञान हुआ। तब उन्होंने आगे का अनुसन्धान किया। नही, नही हम सोचते थे कि चान्द पृथ्वी का टुकडा नही है। यह तो आकाश से सूर्य का टूटा हुआ टुकडा है अतः सूर्य का पिण्ड है। यह अपोलो ११ की रिपोर्ट आने और परीक्षण करने के बाद का कथन है। पहले दूरवीक्षण यन्त्र से देखा हुआ ज्ञान गलत हुआ और बाद मे अपोलो की रिपोर्ट और वहाँ से लायी हुई सामग्री के परीक्षण से यह ज्ञान ठीक प्रतीत होने लगा। लेकिन दूसरे वैज्ञानिको का कहना है कि यह सूर्य का टुकडा नही है यह तो वादलो का घनीभूत पिण्ड है। कहने का मतलब यह है कि दूर से देखी हुई चीज कभी-कभी भ्रान्ति भी उत्पन्न कर देतो हैं। दूर की चीज चाहे उप-नेत्र चश्मे से देखे, चाहे दूरवीक्षण यन्त्र से और चाहे सामान्य आँखो से देखे हमारे उस देखने मे भी भ्रान्ति हो सकती है। और विषम रूप आ सकता है।

आज विश्व मे चारो ओर भौतिकता की घुडदौड हो रही है। धरती से आकाश तक वैज्ञानिक खोजो का ताता लग रहा है। पृथ्वी का पुत्र आज आकाश निवास की बाते कर रहा है। उसने धरती का कोना-कोना छ्यान मारा है। कभी-कभी उसे अपनी सफलता पर बडी प्रसन्नता हुई है। किंतु ज्योही उसके कानो मे किसी दूसरे वैज्ञानिक को नई खोज की ध्वनि पडी कि वह एकदम खिन्न चित्त हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ ? उसका सुख एकदम दुःख मे परिणत क्यों हो गया ? इसका उत्तर सीधा सा है। उसकी सफलता अघूरी रही है। उसमे पूर्णता नही है। मनुष्य का जीवन पूरा हो जाता है पर भौतिक सफलता कभी पूर्ण नही होता। बाहर की सफलताओ का सम्बन्ध इच्छाओ से होता है, और इच्छायें कभी पूर्ण नही होती। शास्त्र मे कहा है कि —

“इच्छाहु आगास समा अणतिया,”

इच्छायें आकाश के समान अनन्त होती हैं, उनका कभी अन्त नही होता एक इच्छा को पूर्ण करने का प्रयत्न करिये दूसरी इच्छा मुह उभार लेगी। यह इच्छाओ का ताता ही जाल बनकर जीवन के लिए जजाल बन जाता है। यह जजाल किसी और का बनाया हुआ नही है, यह तो अपनी ही भूलो का परिणाम है, अनात्म तत्त्वो की अभिलाषा ने मानव को पीछे की ओर धकेल दिया है, अपना वास्तविक स्वरूप हमसे पिछड गया है। हम और हमारी पौद्गलिक इच्छायें भिन्न-भिन्न दो अवस्थायें हैं, इन्हे समझना

हो समता सिद्धान्त दर्शन का मुख्य लक्ष्य है। इस लक्ष्य तक वही पहुँच सकता है, जिसका आत्मिक ज्ञान कुछ मात्रा में जागृत हो गया हो।

हा तो मैं कह रहा था कि अपने सुप्त ज्ञान को जगाइए। अज्ञान का अवरण हटेगा तभी ज्ञान जागेगा। इसके जागते ही आपका चैतन्य स्वरूप निखर उठेगा। तब आप अन्धकार से मुक्त हो जायेंगे। आध्यात्मिक प्रकाश में आपको अपना हित अहित सब कुछ दिखने लगेगा। यहाँ आकर आप विवेक के मुख्य द्वार पर आ खड़े होंगे। यह ससार और इसके सुख आपको अपनी ओर नहीं खींच पायेंगे। बात ठीक भी है—ग्रसली दूध, घी लेने पर आटे का धोवन कौन पीयेगा।

बन्धुओ! इस जड़ चेतन निर्मित अवस्था में ही आत्म अनुभव के न्याय को देखें और उस न्याय को देखने के लिए समता के उम दूरवीक्षण यन्त्र की व्यवस्था यथा स्थान जमा लें। उसकी व्यवस्था यदि ठीक नहीं बिठायी गयी तो आप जीवन के स्वरूप को सही रूप में ठीक से नहीं देख पायेंगे। जिसके बिना आप चैतन्य का ज्ञान-विज्ञान कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आप अपने लक्ष्य से भटक चुके हैं अतः सर्वप्रथम आपको दृढ़ता के साथ अपना लक्ष्य निर्धारित करना है।

विद्यार्थी अध्ययन की दृष्टि से शाला में पहुँचता है और शाला में पहुँच कर लक्ष्य बनाता है कि मुझे एम० ए० का अध्ययन करना है, इसके लिए वह अध्यापक के पास जाता है। वह कहता है कि मैं एम० ए० के लक्ष्य से उपस्थित होना चाहता हूँ। वह यह नहीं कहता है कि मास्टर साहब मैं आपके स्कूल में आया हूँ मेरे लिए एम० ए० का प्रश्न बहुत बड़ा है। इसलिए आप अपने एम० ए० के रूप में मुझे वह निकाल कर दे दें। छात्र ऐसी माँग क्यों नहीं करता? वह तो यह कहता है कि एम० ए० का स्वरूप कैसे प्राप्त हो। वह यह सोचता है कि मास्टर साहब के बताये हुए मार्ग पर चलकर प्रयत्न करने से ही एम० ए० की शक्ति अपने में प्राप्त कर पाऊँगा। इस दृष्टि से छात्र प्रथम कक्षा में प्रवेश करता है। आत्म विश्वास रखता है कि यह वर्णमाला है जिसको मैं सीख रहा हूँ वही एम० ए० के लक्ष्य तक पहुँचा देगा। वर्णमाला को हृदय में स्थान देकर अपनी आत्मा में एक लक्ष्य स्थिर कर लेता है। एक धुन रहती है उसकी कि मैं एम० ए० में पहुँचूँ और डिग्री प्राप्त करूँ। जिसके सामने यह लक्ष्य बन जाता है वह छात्र एक दिन एम० ए० तक पहुँच कर एम० ए० की डिग्री प्राप्त कर लेता है। उस छात्र के लिए, रात और दिन एक समान

रहते हैं। रात दिन एक ही धुन रहती है। कभी-कभी स्वप्न में भी दिन में पड़े पाठ का उच्चारण करने लग जाता है। यदि लक्ष्य पर पहुँचने के लिए लक्ष्य का निर्धारण किये बिना ही वह इधर-उधर मन को डोलायमान करके खेल कूद आदि में लग जाता है तथा उसे जो भी अध्ययन कार्य दिया जाता है उसको भली प्रकार ग्रहण नहीं कर पाता तो वह अपनी वक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है। अपने निर्धारित एम० ए० के लक्ष्य तक पहुँचना उसके लिए कठिन हो जाता है। व्यवहारिक जीवन में छात्र का उदाहरण है। छात्र के समान हमें भी सर्वप्रथम अपना लक्ष्य निर्धारित करना है हमारा अध्ययन समता सिद्धात दर्शन के धरातल पर होना चाहिये।

सौन्दर्य का मोह

आपको अपने हृदय में यह बात पूर्ण विश्वास पूर्वक जमा लेनी चाहिये कि हम जैसा सकल्प करेंगे, जैसा विचार करेंगे, जिस प्रकार समता दर्शन का सहारा लेंगे, जिस ढंग से सोचेंगे वैसे ही बन जायेंगे। ऐसी स्थिति में हमें सन्देह से दूर रहना आवश्यक है। मनुष्य का सकल्प जब इतना दृढ बन जाता है तब वह अपने जीवन में जो भी पाना चाहता है वही उसे मिल पाता है। जम्बू चरित्र में एक गृहस्थ के जीवन का प्रसंग आया है। वह अपना गृहस्थ जीवन बीता रहा था। उसमें रहते हुए उसने अपने जीवन में दर्शन के कुछ सिद्धात तो बना लिये परन्तु वह समता दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाया। उसने यह समझा कि जीवन के लिए विवाह होना आवश्यक है। पत्नी की प्राप्ति की ओर उसकी भावना बढ़ी, उसके विचारों का झुकाव उसी ओर चल पड़ा। उसे आसक्ति ने जकड़ लिया और उसके सकल्प विकल्पों का ताता उसी ओर बढ़ने लगा। पत्नी का रूप सौन्दर्य उसकी आँखों में झलकने लगा। इस समय वह अपने चैतन्य स्वरूप से पिछड़ गया है। परिणामतः यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तद्दृशी” के अनुसार उसे पत्नी प्राप्त हो गई अपनी पत्नी के रूप में उसकी आसक्ति इतनी बढ़ गई कि वह सदा यही सोचता रहता था कि मेरी पत्नी का रूप सौन्दर्य सदा सर्वदा इसी प्रकार का आकर्षक बना रहे। ऐसी परिस्थिति और भावनाओं में उलझा हुआ, वह एक दिन बीमार हो गया, और धीरे-धीरे उसका रोग असाध्य रोग की स्थिति ग्रहण कर गया। उस समय भी उसका ध्यान प्रभु की ओर नहीं था और न उसका ध्यान अपने आत्मीय चिन्ता-मणि की ओर था। उसका ध्यान न जीवन के वास्तविक स्वरूप की ओर था। वह तो सर्वतो भावेन यह देख रहा था कि मेरी पत्नी कितनी रूप-

वान है, उसका रूप कितना अनुपम है । सयोगवश उन्ही दिनो उसकी पत्ति के सिर मे फोडा हो गया । जिसके सिर मे फोडा हो जाता है उसका रूप सौन्दर्य विगड जाता है । यहा यह समझ लेना आवश्यक है कि जिस मनुष्य की दृष्टि जिसका दर्शन मृत्यु पर्यन्त बुरा बना रहता है, समता के साथ नही रहता है, वही व्यक्ति पत्नी के रूप को ही अपने जीवन मे महत्वपूर्ण स्थान देता है । यही दशा उसकी हो गई । अन्तिम घडिया चल रही हैं, आयुष्य समाप्त होने वाला है, अगले जन्म का प्रसंग सम्मुख है । आयुष्य-बध के समय पर भी उसकी यही भावना थी, यही सकल्प था कि मेरी पत्नी का रूप ही सब कुछ है । उस समय उसके जीवन दर्शन का मोड विपरीत था । उसके जीवन को विषमताओ ने घेर लिया था । परिणाम-स्वरूप आयुष्यबध हुआ और मनुष्य जीवन को समाप्त कर वह अपनी पत्नी के फोडे मे, कीडे के रूप मे जाकर उत्पन्न हो गया । आप सोचिए उसने क्या फल प्राप्त किया, वह कहा से कहाँ पहुँच गया । उसने अपने जीवन के लिये क्या परिणाम प्राप्त किया ? उसे अपनी करनी का यह फल प्राप्त हुआ । आप समता के साथ सोचिये । दुनिया के पदार्थों के पीछे मनुष्य को दीवाना नही बनना चाहिए । उनके पीछे लगकर उसे हाय-हाय नही करनी चाहिये । मनुष्य को इन पदार्थों के साथ सम भाव से चलना चाहिये । यदि आप अपने वर्तमान मे समभाव से चलेंगे तो इसी जीवन मे आपको आनन्द और उल्लास का अनुभव होगा । जीवन को सर्वांगीण सुखी बनाने के लिए उसकी महत्वपूर्ण स्थिति का संरक्षण करना आवश्यक है । प्रसंगवश आपके सम्मुख एक शास्त्रीय रूपक रख रहा हूँ ।

एक महाराजा थे । सासारिक पदार्थों की शुभ-अशुभ प्रवृत्तियों के कारण उनका मन सदा अव्यवस्थित रहता था । अच्छे पदार्थ प्राप्त होने पर उन्हे जितना सुख का अनुभव होता था, बुरे पदार्थों को पाकर वे उतने ही खिन्न हो जाते थे । शुभ-अशुभ का संघर्ष उन्हे सदा डावाडोल बनाये रखता था । जहा कुछ अच्छे पदार्थ सामने आये, वे प्रसन्न हो उठते । इसके विपरीत बुरे पदार्थ पाकर उन्हे रोना आ जाता था । शुभ की प्रशंसा और अशुभ की निन्दा यही उनके जीवन मे सुख और दुख के कारण थे । वे "क्षणो रूपा. क्षणो तुष्टाः" वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे थे । उनके एक दीवानजी थे । वे बडे ही चतुर और पदार्थों की वस्तु स्थिति के ज्ञाता थे । उन्हे सत्य और असत्य दोनों का ज्ञान था । जब कभी वार्तालाप का प्रसंग आता तो महाराज दीवानजी से प्रश्न करते, देखिये यह कैसी हवेली है ? कैसा सुन्दर भवन है ? दीवानजी कहते राजन ? यह पदार्थों का

स्वभाव है, वस्तु का स्वरूप है। अच्छे से बुरा और बुरे से अच्छा सदा बनता रहता है। इनकी उलभन में हमें अपना सकल्प नहीं बिगाडना चाहिये। इनके आकार प्रकार को देखकर जो अपने सकल्प को बिगाडता है वह दुःख पाता है। पदार्थ को जैसा है वैसा ही स्वभाव से देखो। महाराज इस समाधान से सतुष्ट नहीं थे। वे कहते दीवानजी तुम नास्तिक हो, जो बुरा है वह बुरा ही रहेगा और जो अच्छा है वह अच्छा ही रहेगा। बुरा कभी अच्छा नहीं हो सकता है और अच्छा बुरा नहीं बन सकता है। पदार्थ को लक्ष्य करके जो जैसा सकल्प करता है वह वैसा ही बन जाता है। दीवानजी ने फिर समझाते हुए कहा राजन्, यह आपके देखने और सोचने का ढग है। मेरे सोचने का यह ढग नहीं है। ससार में जितने पदार्थ हैं वे अपने २ स्वभाव और स्वरूप में हैं। अच्छाई और बुराई आपके अपने विचारों से जन्म लेती है। एक दिन भोजन का प्रसंग आया। सभी कर्मचारी और राजा भोजन करने बैठ गये। जब भोजन समाप्त हो गया तो सभी कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए महाराज बोले देखिये आज भोजन कैसा बढ़िया बना है। जो साधारण स्थिति के कर्मचारी थे उन सब ने महाराज की हाँ में हाँ कर दी। वे कहने लगे कि सच, आज का भोजन बढ़िया ही था। आज भोजन करके बड़ा ही आनन्द आ गया। वही दीवानजी भी पक्ति में बैठे हुए थे। महाराज ने उनसे पूछा कहिए आज का भोजन कैसा रहा? दीवानजी कहने लगे, राजन् अच्छे से बुरा और बुरे से अच्छा होता ही रहता है। आप भोजन जैसी तुच्छ वस्तु के विषय को लेकर सकल्प बिगाड रहे हैं। यह अच्छा है इस विचार से अच्छे पर आसक्त होना उपयुक्त नहीं है, पदार्थों की आसक्ति कभी अच्छी नहीं होती। महाराज ने कहा—दीवानजी? तुम्हारी बात हमें पसन्द नहीं है। महाराज यह चाहते थे कि इस व्यक्ति को दीवानजी पद से हटा दिया जाय परन्तु उनके समान उनके राज्य में कोई बुद्धिमान नहीं था। एक दिन महाराजा शहर से बाहर की ओर भ्रमण के लिए जा रहे थे। रास्ते में गटर की दुर्गन्ध इतनी व्याप्त थी कि महाराज उसको सहन नहीं कर सके उन्होंने कपड़े से अपनी नाक को ढाक लिया। उनके साथ जितने भी व्यक्ति थे उन्होंने भी ऐसा ही किया लेकिन दीवानजी ने कुछ नहीं किया और वे वहाँ मस्ती के साथ समभाव से चलते रहे। महाराज की दृष्टि दीवानजी की ओर मुड़ी तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। पूछ बैठे दीवानजी क्या आपको गटर की दुर्गन्ध नहीं आ रही है। क्या आपकी प्राणोन्द्रिय नष्ट हो गई है? दीवानजी का उत्तर था कि राजन्, इन पदार्थों में दुर्गन्ध है और

दुर्गन्ध का स्वभाव घ्राणेन्द्रिय मे प्रवेश करना है । प्रत्येक पदार्थ का अपना निजी स्वभाव होता है । जब वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता तो हम अपने समता स्वभाव को क्यों छोड़े । हमे भी सभी स्थितियों मे समभाव पूर्वक रहना चाहिए । इन्द्रियो के विषय मे फसकर अपनी भावनाओ को चंचल नहीं करना चाहिए । उनमे राग द्वेष की परिणति नहीं लानी चाहिए ।

एक उलझन जो सुलझ गई

राजा और दीवान का विचार-सघर्ष अभी समाप्त नहीं हो पाया था । मनुष्य के हृदय मे जब कोई विपरीत भाव घर कर लेता है तो उसका निकलना बड़ा कठिन हो जाता है । राजा और दीवानजी के विचारो मे पूर्व और पश्चिम का अन्तर था । राजा की तो एक रट थी कि गदा सदा गदा ही रहता है । वह अच्छा नहीं हो सकता । दीवानजी इस विचार से सहमत नहीं थे । वे मानते थे कि अच्छा बुरा हो सकता है और बुरे को प्रयत्नो के द्वारा अच्छा भी बनाया जा सकता है । उनका निर्णय युक्ति सगत था । युक्ति से मुक्ति होती है । यह एक न्याय सम्मत उक्ति है । महाराज को समझाने के लिए उन्होने एक दिन फिर प्रयत्न किया । विश्वस्त नौकरो के द्वारा एक घड़ा गटर का पानी मगवाया गया । अनेक प्रयत्नो द्वारा उसे शुद्ध किया गया । अब वह सुगन्धित, स्वादिष्ट और पेय बन गया । इस प्रक्रिया का महाराज को कोई ज्ञान नहीं हो सका । इस तथ्य को दो चार विश्वस्त लोग ही जानते थे । दीवानजी ने उन लोगो से कहा कि महाराज जब भोजन करने बैठे तो उम समय पीने के लिए पानी की व्यवस्था मे इस पानी का प्रयोग किया जावे । इस प्रकार सभी व्यवस्था होने पर ज्योही महाराज भोजन करने बैठे और उनको पानी की आवश्यकता हुई तो उन्होने उस पानी को पिया । उस पानी के स्वाद और सुगन्धि से मन प्रफुल्लित हो गया । वे आश्चर्य पूर्वक रसोइये की तरफ देखने लगे और कहने लगे कि यह किस कुए का पानी है ? रसोइये चौक गये । उन्होने देखा कि कही कोई गडबड तो नहीं हो गई । पानी मे कही कोई खराबी तो नहीं है । उन्होने डरते हुए कहा हूजूर यह पानी हमने नहीं मंगाया है । यह तो दीवानजी के घर से आया है । महाराज मन मे सोचने लगे कि दीवानजी बड़े स्वार्थी है । वे रोजाना ऐसा सुगन्धित और स्वादिष्ट पानी पीते है । और मुझे जिम कुएँ का पानी मिलता है वह तो

ऐसा स्वादिष्ट नहीं है। दीवानजी को बुलाने की आज्ञा दी गई। रसोइये थर-थर काप रहे थे। उधर दीवानजी सोच ही रहे थे कि बुलावा आने ही वाला है। दीवानजी पहले ही तैयार थे। राजा की आज्ञा प्राप्त होते ही वे उपस्थित हो गए और बोले कि हुजूर क्या आज्ञा है सेवक को? महाराज कहने लगे तुम बड़े स्वार्थी हो। जब भी मैं कोई प्रश्न करता हूँ तो एक ही रट लगाते रहते हो कि पुद्गलो का स्वभाव है, समभाव से देखिये और समतादर्शन में देखिये। इन बातों से मुझे चकमा देते रहते हो और ऐसा सुगंधित और स्वादिष्ट पानी अकेले पीते रहते हो। यह चकमा देने की वृत्ति मुझे अच्छी नहीं लगी। किस कुएँ का पानी मगाते हो? क्या उस कुएँ में पानी कम है? रोजाना हमारे लिए भी यही पानी क्यों नहीं भेजते? दीवानजी ने उस समय भी उसी समतादर्शन से जवाब दिया कि राजन् यह तो पुद्गलो का स्वभाव है, अच्छे और बुरे होते ही रहते हैं। इनके पीछे अपने सकल्प को न बिगाड़ें। अच्छे पदार्थ के प्रति आसक्ति होती है तो सकल्प बिगड़ता है और इससे ज्ञानकी पर्याये धु धली हो जाती है। वस्तु से द्वेष का परिणाम शुभ नहीं होता है। यदि हम समभाव रखते हैं तो सकल्प नहीं बिगड़ता। दीवानजी ने कहा—राजन् मैं उमी कुएँ का पानी पीता हूँ जिस कुएँ का पानी आप पीते हैं।

फिर आज का पानी कहाँ से आया, महाराज ने प्रश्न किया।

दीवानजी ने कहा राजन् आगे का विज्ञान मत पूछिये। यदि पूछेंगे और समतादर्शन में नहीं रहेंगे तो दुख होगा।

नहीं नहीं, बतलाओ कहा से आया?

हुजूर, जिस गटर के सम्मुख आपने नाक वन्द किया था और मैंने नाक खुला रखा था. यह उसी गटर का पानी है।

क्या? गटर का पानी। कभी नहीं हो सकता तीन काल में भी नहीं हो सकता। क्या खराब पानी कभी अच्छा हो सकता है?

‘हुजूर, प्रत्यक्षे किम् प्रमाणम्’। मैं ठीक तरह से बतलाये देता हूँ विश्वस्त आदमियों को मेरे साथ भोजिये। महाराजा ने अपने विश्वस्त आदमियों को भेजा और उस गटर का पानी लाया गया अनेक प्रक्रियाओं द्वारा साफ सुथरा बना कर कहा कि राजन्? अब पान करिये नृप ने कहा कि मैं गटर का पानी कैसे पीऊँ?

राजन् ! आप स्वादिष्ट और मुगन्धित पानी पी चुके हैं । यह अब गटर का पानी नहीं रहा । प्रयोग से शुद्ध हो गया है । विज्ञान पर द्वेष नहीं करना चाहिए । इस पानी की शक्ति से यही सिद्ध होता है कि प्रयत्न से बुरा भी अच्छा हो सकता है । श्रेष्ठ मनुष्य की सगति से बड़े-बड़े अश्रेष्ठ मानुष (पापी) धर्मात्मा हो गये ।

वात राजा की समझ में आ गई । उन्होंने जब उस पानी को पिया तो उन्हें उसका वही स्वाद आया । वे मन ही मन कहने लगे कि दीवानजी का कथन सत्य है । अब तक मैं भाव विकृति में फसा हुआ था, इसी कारण मेरा जीवन अशांत था । समता दर्शन पर चलने के कारण ही दीवान सुखी है, तथा सत्य के अत्यन्त निकट है । मुझे भी इसका अनुकरण करना चाहिए तभी मैं सुख प्राप्त कर सकूंगा । अन्त में ऐसा ही हुआ । महाराजा ने भी समता दर्शन को अपनाया । अब उन्हें प्रत्येक क्षण आनन्द का अनुभव होने लगा ।

कितनी ही विपरीत परिस्थितियाँ क्यों न आजाय किन्तु जो समता भाव में रहने वाले हैं तथा समता भाव से पदार्थों को देखने वाले हैं उनको कभी कठिनाई नहीं आती है । यह एक एक रूपक है, समता दर्शन को समझाने की दृष्टि से । उसे आपके सम्मुख रखा गया है । इसी दृष्टि से अब आपके सामने कमलसेन का चरित्र रख रहा हूँ । वह राजकुमार है लेकिन उसके जीवन में समता दर्शन है । वह अटवी में पहुँचता है । वहाँ वह सोच रहा है कि जिस माता को दुख भरी आवाज मैंने सुनी थी, उसमें कौनसा तथ्य छिपा हुआ है । उस माता को इतना दुख क्यों हुआ ? ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसी सकट में फसी हुई है । उसको कोई सता रहा है । इसी कारण वह हाय हाय कर रही है । जिस माता को ज्ञान न हो वह घर में भी रोने लग जाती है और किसी चूहे का भय आ जाय तो चिल्लाने लग जाती है । धारणी राणी और चन्दन बाला सारथी के साथ जंगल में खड़ी थी पर वह वहाँ रोई नहीं । उसने चन्दन बाला के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया और वही चन्दन बाला एक महासती के रूप में प्रकट हुई । इसी प्रकार क्या यह भी कोई महासती है ? सामने भव्य भवन है और सुन्दरी भवन पर चढ़ रही है । यह व्यर्थ ही चिल्लाने वाली नहीं हो सकती । इस रहस्य को समझे बिना एक तरुणी का दुःख नहीं मिटाया जा सकता । यह सोचकर उसने अपने चरण आगे बढ़ा दिये ।

मैं मानव हूँ। दूसरे जीवों के दुःखों को दूर करना मेरा कर्तव्य है। यदि मैं अपने जीवन में ऐसा न कर सका तो फिर मेरा यह जीवन व्यर्थ है। इन्हीं भावों को लेकर वह आगे बढ़ रहा है।

कमलसेन उस विराट जंगल में भी अपने जीवन के समभाव को नहीं छोड़ता। वह मस्ती के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा है। उसने निर्णय किया कि मैंने जो इस भवन को देखने का संकल्प किया है, मैं इसे अवश्य ही देखूंगा और इस तरुणी के दुःखों का निवारण करूंगा। यह मेरे मानवीय कर्तव्य का परीक्षा काल है। किसी को दुःख में देखकर उसकी यथा शक्ति सहायता न करना मानवता के कर्तव्यों की अवहेलना है।

उसको कुछ ऐसा भी भान हो रहा है कि जैसे-जैसे वह आगे बढ़ता जा रहा है वैसे-वैसे ही वह भव्य भवन आगे भागता जा रहा है। अपने दृढ़ संकल्प के सहारे वह उस भव्य भवन के समीप पहुँच गया। अब भवन की सीढियाँ उसके चरणों के तले हैं। वह उन पर निर्भयता पूर्वक बढ़ता चला जा रहा है।

बन्धुओं! वह कन्या जो कि जंगल में चिल्ला रही थी और जोर-जोर से आवाज दे रही थी भवन में प्रवेश करती है। कुमार के सामने आकर उसने अपनी सहज मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया, और भावपूर्ण मुद्रा में उसका अभिनन्दन करते हुए बोली कि आज आपके आगमन से यह भवन पवित्र हो गया है। यह सुनकर राजकुमार कमलसेन को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा कि मैं किसी रहस्यपूर्ण जगत् में आ गया हूँ मैं तो किसी स्त्री के दुःख भरे शब्दों को सुनकर उसके दुःख मिटाने के लिए यहाँ आया था किन्तु यह तरुणी तो क्रन्दन करने वाली स्त्री नहीं लगती है। उसमें और इसमें तो धरती आकाश का अन्तर है। वह तो कोई दुखी कन्या थी पर यह तो सब प्रकार से सम्पन्न और सुखी दीख रही है। इसके जीवन में दुःख कहाँ? खैर कुछ भी हो, इस रहस्य का निर्णय करना भी आवश्यक है, यही सोच कर उसने तरुणी से प्रश्न किया कि—

क्यों वहिन? थोड़ी देर पहले जंगल में आप ही रुदन कर रही थी? हाँ नाथ, हाँ नाथ क्या ये शब्द आप ही के थे?

हाँ राजकुमार मैं ही थी। तरुणी ने उत्तर दिया।

आपने ऐसा क्यों किया? आपके ऊपर कौनसी आपत्ति आ गयी थी, मैं इस जंगल में आपको खोजता हुआ आ रहा हूँ। मैंने कहीं पर भी कोई उपद्रव नहीं देखा।

फिर तुम्हारे जीवन में यह स्थिति कैसे आई ? राजकुमार ने कहा ।

राजकुमार तुम उस आवाज को भूल जाओ वह मेरी ही आवाज थी अब तुम उसकी तरफ ध्यान न दो, उसकी ओर का चिन्तन छोड़ दो । अभी वर्तमान की बात करो, भूतकाल की चिन्ता मत करो क्योंकि जीवन का स्वरूप वर्तमान ही होता । उसीके विषय में चिन्तन करना चाहिए । मेरे सकेत को समझने का प्रयत्न करिये । राजकुमार असमजस में पड़ गया । वह सोचने लगा कि मेरे साथ कहीं कोई धोखा तो नहीं हो रहा है । परन्तु अब कुछ भी हो मैंने बचपन से जो शिक्षा प्राप्त की है और जो कुछ धर्म की स्थिति का स्वरूप समझा है तथा जीवन के सम धरातल को देखा है उसके आधार पर मुझे इस विकट स्थिति में भी विचलित नहीं होना चाहिए । ये पदार्थ मनुष्य के सामने अनेक रूप, अनेक आकृतियों में उपस्थित होते रहते हैं, आज यह महल को ही अपने जीवन का सब कुछ समझ रही है, अपने सौन्दर्य पर अत्यधिक आसक्त हो रही परन्तु यह मेरे सामने कुछ भी नहीं है । यह पुद्गलो का स्वभाव है अच्छे से बुरा और बुरे से अच्छा हो सकता है । सुधरा व्यक्ति खराब बन जाता है और खराब व्यक्ति कभी प्रयास करने पर सुधर भी जाता है । मेरा दृष्टिकोण पदार्थ के पीछे नहीं है, मेरा दृष्टिकोण समभाव का है । वह पदार्थ को समभाव से देखने का प्रयत्न करता है इस प्रकार का चिन्तन करने से उसके मन में किसी प्रकार का विकार भाव, अशुभ भाव उदय नहीं होगा । अशुभ सकल्प न आने से जीवन में सदा चिन्तामणि भगवान के स्वरूप का ही चिन्तन चलेगा । इन्हीं विचारों के चिन्तन में वह यह सोच रहा है कि मेरा जीवन चिन्तामणि के समान है । “मैं दूसरों की कामना पूर्ण करने वाला हूँ । मुझे दूसरों के पीछे भटकना नहीं है । जब इस प्रकार की स्थिति आजाती है और उसीके समान देव गुण आ जाते हैं तो मनुष्य अपने मार्ग से विचलित नहीं होता ।

बन्धुगो । इस जट चेतन की मिश्रित अवस्था में ही यह जीवन है, राजकुमार का जीवन भी इसी में है और आपका भी । जहाँ जैसे सकल्प होते हैं । वहाँ वैसा ही परिणाम सामने आ जाता है । यह केवल मैं आपको सकेत दे रहा हूँ आप कोई बड़िया पोगारू पहनकर उपस्थित होते हैं तो लोगो का ध्यान अनायास ही आपकी ओर आजाता है । राजकुमार का जीवन जट चेतन की मिश्रित अवस्था के चिन्तन में चल रहा है । उसने

जो संकल्प किया है जो वह शुद्ध स्वरूप के साथ लगा हुआ है। शुद्ध स्वरूप का रूप आने पर जीवन में राग द्वेष नहीं रहता। इस स्थिति में वह तटस्थ भाव से चिन्तन कर रहा है।

कहने का आशय केवल यही है कि अपने स्वरूप का ज्ञान सब के लिए आवश्यक है इस ज्ञान के द्वारा ही समभावपूर्वक अशुभ को शभ में बदला जा सकता है समता दर्शन का यही रहस्य है। इसे समझने पर ही आपको यह ज्ञात होगा कि आपका यह जीवन भी चिन्तामणि भगवान के समान बन सकता है।

१३-८-७२

लाल भवन

आध्यात्मिक स्वतन्त्रता

प्रार्थना

श्री महावीर नमो वर नाणी, शासन जेहनो जाण रे प्राणी ।
घन घन जनक 'सिद्धारथ' राजा, घन 'त्रिशलादे' मात रे प्राणी ॥
ज्या सुत जायो गोद खिलायो, 'वर्धमान' विख्यात रे प्राणी ।
श्री महावीर नमो वर नाणी शासन जेहनो जाण रे प्राणी ॥

यह भगवान् महावीर की प्रार्थना है । भारतीय धरातल पर आज उन्ही का आध्यात्मिक शासन चल रहा है । प्रवचन उनके शासन की बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है । उन्होंने अपनी जीवन साधना में जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन की असीम आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की थी । उसी असीम आत्म ज्योति की प्रकाशमान ज्ञान किरणों द्वारा शाङ्गी वाणी-प्रवचन रूप में आज भी विद्यमान है । उन महत्वपूर्ण प्रवचनों का सर्वप्रथम संग्रह गणधर देवो ने किया था । भगवान् के इन उपदेशों से पहले भी असंख्य जीव लाभान्वित हो चुके हैं, और आज भी हो रहे हैं । मानव यदि भगवद् वाणी के उन पवित्र भावों को हृदय में उतारले तो उसका बड़ा भारी लाभ हो सकता है । केवल ज्ञानियों की वाणी में एक विशेष प्रकार का प्रभाव होता है । सामान्य प्राणियों के वचनों में और प्रभु के वचनों में धरती आकाश का अन्तर होता है । अल्पज्ञों की वाणी में जहा सीमित प्रभाव होता है जबकि सर्वज्ञों के प्रवचनों में एक असीम आत्मिक आनन्द होता है । ये प्रवचन मानव हृदय को पवित्र करने वाले होते हैं । उनसे मानव हृदय में एक विशेष प्रकार की आन्तरिक अनुभूति होती है । ये जीवन का दृढ़ सकल्प और पवित्रता का आदर्श उपस्थित करते हैं । वचन तो साधारणतया सभी बोल सकते हैं किन्तु प्रवचन देना सबके बूते की बात नहीं है । इसीलिए वचन और प्रवचन में रात-दिन का अन्तर होता है ।

एक न्यायाधीश अपने वचनों के सामने बैठकर बोलता है, वाने करता है तथा अपने साथियों के साथ वार्तालाप करता है । किन्तु उसके

उन वचनो का कोई विशेष महत्व नहीं होता। वही न्यायाधीश जब न्याय के सिंहासन पर बैठकर अपने मुह से कुछ भी कहता है, उस समय उसके एक एक वचन का विशिष्ट महत्व होता है। यद्यपि न्यायाधीश का मुह वही है, वचन भी उसके अपने ही है फिर भी उन वचनो और इन वचनो मे बहुत बड़ा अन्तर है। न्याय के आसन पर बैठते हुए वह जो भी वचन निकालता है, उससे मानव के जीवन पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पडता है।

वचनों का मूल्य

समाज व्यवस्था की दृष्टि से जहाँ विषम स्थिति मे विवेक के साथ, निर्णय का प्रसंग आता है वहाँ उन वचनो मे मानव के हित और अहित दोनो ही निहित होते हैं। ऐसे वचनो को सभी लोग बडे ध्यान से सुनते है। यही नहीं अपितु उस फंसले को सुनने के लिए कभी-कभी, जन-समुदाय बडी मात्रा मे एकत्रित हो जाता है। उनका मूल्य सब समझते हैं। यह तो एक क्षेत्रीय दृष्टि से उदाहरण रूप न्यायाधीश की बात कही गई है। किन्तु जहा पर समस्त विश्व के न्यायाधीश के वचनो का प्रसङ्ग है, वे बडे ही महत्व के हैं। विश्व के न्यायाधीश का तात्पर्य यहा वीतरागदेव से लिया गया है। आप पूछ सकते हैं कि न्यायाधीश और वीतरागदेव इन दो परस्पर विरोधी शब्दो का क्या मेल ? जो वीतराग है वह न्यायाधीश कैसे हो सकता है ? आपकी इस शका के समाधान मे मैं कहना चाहता हूँ कि न्यायाधीश का शाब्दिक अर्थ न्याय का स्वामी होता है, जिसमे राग और द्वेष विद्यमान रहता है। वह न्याय का स्वामी कैसे हो सकता है। जहा एक के प्रति राग और दूसरे के प्रति द्वेष हो वहा स्वस्थ न्याय का दर्शन कैसे हो सकता है ? उसका न्याय एक पक्षीय होता है, अतः कभी-कभी ऐसी स्थिति मे अन्याय को प्रोत्साहन मिलने की सभावना भी हो सकती है। न्यायाधीश का काम केवल दण्डित करना नहीं होता। उसका कार्य तो दोषी को दोषी और निर्दोषी को निर्दोष घोषित करना होता है। दोषी व्यक्ति को दण्ड देने के लिए पृथक अधिकारी नियुक्त होते हैं। भूल किसकी है ? इस बात का समाधान न्यायाधीश की सीमा मे आता है। सासारिक न्यायाधीश दण्ड का विधान भी करते हैं ! किन्तु उनका निर्णय न्यायमङ्गत ही हो, ऐसी स्थिति कम ही देखने मे आती है।

वीतरागदेव किसी को दण्ड नहीं देते हैं। वे तो केवल इस मत्त्य को उजागर करते हैं कि किस-किस कर्म से क्या क्या फल मिलते हैं ? शुभ,

अशुभ, और शुद्ध का स्पष्ट सर्वांगीण प्रकटीकरण ही उनके न्याय में आता है। अपने कर्मों का फल प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मानुसार स्वयं ही प्राप्त होता है। उसमें प्रभु का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। वीतरागदेव का प्रत्येक निर्णय सत्य पर आधारित होता है। उन्हें किसी प्रमाण या साक्षी की आवश्यकता नहीं होती। जिस औदारिक शरीर और पाचो इन्द्रियों के सहारे से उन्होंने दिव्य ज्योति प्राप्त की है वे उस शरीर का पाचो इन्द्रियों का तथा मन का भी सहयोग नहीं लेते हैं। उन्हें अपने ज्ञान में जो दिखता है, उसे ही वे प्रकट करते हैं। ससार की कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती। वे अपने विकास की चरम स्थिति में पहुँचकर, अपने आप आत्मिक पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। अपने असीम विश्व वात्सल्य से प्रेरित होकर ही, वे प्रवचन करते हैं। उन प्रवचनों में जो कुछ भी तथ्यों का विश्लेषण और आत्मिक स्वरूप होता है उसे गणधरदेव ग्रहण कर लेते हैं। गणधरो की वह धरोहर परम्परा से शासन की स्थिति पर्यन्त चलती रहती है। काल प्रभाव के कारण वह प्रवचन परम्परा भले ही कुछ न्यूनाधिक रूप में रहे पर उसका पूर्णतमक तथ्य सदा सुरक्षित रहता है। लाखों मन जड़ी बूटियों से निर्मित औषधि मात्रा की दृष्टि से न जाने कितने वजन की हो सकती है? किन्तु उसकी एक रत्ती भर की मात्रा में भी समस्त औषधियों का सार विद्यमान रहता है। आधी रत्ती में भी कोई यह नहीं कह सकता कि इसमें उन लाखों औषधियों का सार नहीं है। जैसे उन औषधियों की छोटी से छोटी मात्रा भी शरीर को रोग मुक्त करने के लिए पर्याप्त हो सकती है ठीक उसी प्रकार प्रभु के प्रवचनों का सकलन जितना भी गणधरो ने किया था, वह आचार्य परम्परा से शास्त्र के रूप में कितना भी कम क्यों न हो परन्तु आज उसमें सारे ससार को दुःख मुक्त करने की शक्ति विद्यमान है। उनकी यह मात्रा विश्व शांति के लिए एक अमोघ उपाय है! हमें उन प्रवचनों को समझने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम आत्मा, महात्मा और परमात्म जीवन की समस्त परिभाषाओं को समझ सकते हैं। इसी विषय पर मैं कुछ दिनों से आपको उपदेश दे रहा हूँ। उसे समझने का प्रयत्न करिए और सोचिए कि जीवन की परिभाषा क्या है? इस जीवन को किस रूप में समझा जाय? कल भी इसी विषय में आपसे कुछ कहा गया था, और आज भी कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ।

गंगा के किनारे भी प्यासे क्यों ?

जीवन की परिभाषा जानने के लिए 'समतादर्शन को समझना

आवश्यक है। इसका विवेचन करने के लिए मेरी तुच्छ शक्ति तो क्या ? बड़े-बड़े ज्ञानी योगियों की शक्ति चाहिए। इस प्रकार के योगीजन आज हमारे सामने नहीं हैं। अतः अपनी शक्ति के अनुसार हम ही कुछ प्रयत्न करें। यद्यपि प्रभु के ममतादर्शन मग्न उन विशाल प्रवचनों का मन्थन करके मक्खन निकालना साधारण मनुष्य के बूते की बात नहीं है तथापि कोई साधारण व्यक्ति भी यदि अपनी पुरुषार्थ शक्ति के सहारे उन पर चलने का प्रयत्न करे तो वह व्यक्ति भी किसी सीमा तक अपनी शक्ति के अनुसार सफल हो सकता है।

गंगा की घारा बह रही है। उसके किनारे पर खड़ा एक प्यासा व्यक्ति पानी-पानी चिल्ला रहा है। प्यास के मारे उसके प्राण कण्ठ में आ रहे हैं। पास ही खड़े एक दूसरे व्यक्ति ने कहा—अरे भाई ? गंगा के किनारे भी प्यासे क्यों खड़े हो ? पानी क्यों नहीं पी लेते ? वह प्यासा व्यक्ति बोला—भाई ! पानी मैं कैसे पीऊँ ? गंगा तो बहुत लम्बी चौड़ी है और मेरा मुँह छोटा सा है। इतनी विशाल गंगा की घारा मेरे छोटे से मुँह में कैसे आ सकती है ? मैं प्यासा खड़ा खड़ा यही सोच रहा हूँ।

भाई ! तुम्हें प्यास ही तो लग रही है। इसके लिए सारी गंगा की घारा को मुँह में डालना क्या कोई आवश्यक है ? तुम यह कर भी नहीं सकते, हा, जितनी तुम्हारी शक्ति है, और जितना जल तुम्हारे मुँह में आ सकता है, पी लो। इससे तुम्हारी प्यास तो बुझ ही जायेगी। कम से कम तुम प्यासे तो नहीं रहोगे। उस प्यासे व्यक्ति के समान ही आज मेरी स्थिति हो रही है। जब मैं वीतराग वाणी के उन गहन तम रहस्यों को ओर चिंतन करता हूँ तो यही सोचता हूँ कि यदि सम्पूर्ण रूप से नहीं तो जितनी शक्ति है, उतना तो कार्य करना ही चाहिए। 'अकरणात् करणश्रेय' कुछ भी न करने से तो जो कुछ बन सके करना अच्छा है। इसी दृष्टिकोण से कुछ बातें व्यक्त करने का माहम कर रहा हूँ। ये बातें मूल्य रूप से तो मेरे अपने जीवन के लिए हैं, किन्तु गौण रूप से उनसे आप भी लाभ ले सकते हैं। यदि आप भी उन्हें समझने का प्रयास करें और अपनी शक्ति के अनुसार जीवन में समता रस का पान करना आरम्भ कर दें, तो आपकी भी युगो युगो की प्यास बुझ सकती है। आप अपने जीवन की परिभाषा को भली-भाँति समझ सकते हैं।

“सम्यक् निर्णायक समतामय च यत् तज्जीवनम्”

यहाँ निर्णायक के बाद जो समता शब्द आया है उसी में समस्त समता दर्शन का रहस्य छिपा हुआ है। व्याकरण की दृष्टि से यहाँ समतामय दर्शन के बीच में जीवन की परिभाषा लुप्त (अव्यक्त) है। किन्तु जब भी व्याख्या की जाती है तो दर्शन शब्द का प्रयोग करने पर ही भावार्थ स्पष्ट होता है।

हाँ तो समता दर्शन की दृष्टि से जीवन को देखना है। जीवन की समग्र स्थितियों पर दृष्टिपात करना है। वर्तमान जीवन जिन परिस्थितियों में बीत रहा है / भूतकाल में कैसा था ? तथा भविष्य का जीवन कैसा रहेगा ? यदि इन तीनों दृष्टियों से आप अपनी ओर देखें तो अपने जीवन में ही जीवन की परिभाषा को साकार रूप दे सकते हैं। वर्तमान का चिंतन, भूतकाल का सहारा लेकर भावीकाल का प्रेरणास्रोत बन जाता है। मनमें दृढता आ जाती है। यह दृढता सारे जीवन को प्रभावित करती है। जिस क्षण मानव का जैसा भी संकल्प होता है उस समय उसका तत्क्षण जीवन पर प्रभाव अंकित हो जाता है।

कल्प और उसका प्रभाव

यदि एक व्यक्ति दो क्षण के लिए भी पवित्रता का संकल्प करता है तो आप देखेंगे कि उसकी आकृति पर उस संकल्प का प्रभाव आये बिना नहीं रहेगा। आप इसका अनुभव करके देख सकते हैं। व्यक्ति के जीवन सूत्र का सूक्ष्मरूप से अध्ययन करने का प्रयत्न करिए, उसे समता दर्शन के साथ जोड़िये, तभी आप समता दर्शन का पूरा स्वरूप समझ पायेंगे। ऐसा करने वाले ही इस विशाल मानव जीवन को समझने में सफल हो पायेंगे। मनुष्य अनेक पुस्तकें पढ़ता है, क्योंकि आजकल पुस्तकों की कोई कमी नहीं है। आज तर्क शक्ति के साथ बुद्धि का विकास यत्रतत्र परिलक्षित हो ही रहा है। उसी के आधार पर बहुत सी पुस्तकें लिखी गई हैं, और लिखी जा रही हैं, तथा भविष्य में भी यह प्रयास सम्भवतया चलता रहेगा। समस्त विश्व के पुस्तकालयों का यदि चिंतन किया जाय तो उसकी गिनती एक लम्बी सख्या तक पहुँच सकती है। इन पुस्तकों का अनेक व्यक्ति अध्ययन करते हैं। इससे वे अपने वर्तमान जीवन के जानकार तो हो जाते हैं, किन्तु जीवन के वास्तविक तथ्यों तक नहीं पहुँच पाते। यही कारण है कि आज यत्र तत्र सर्वत्र विषमता की ज्वालाएँ भडक रही हैं। बुद्धि जीवी वर्ग हो, या छात्र वर्ग, अधिकारी वर्ग हो या व्यापारी वर्ग, मजदूर हो या कोई और सभी वर्गों में आज विषमता घर किये बैठी है।

इस बात को सभी अनुभव कर रहे हैं कि अनेक सघर्षों के बाद भी उन्हें शान्ति प्राप्त नहीं हो पाई है। चारों ओर अशान्ति ही अशान्ति दीख पड़ रही है। सबकी अशान्ति के रूख अलग-अलग हैं। इतना विशाल और गहन अध्ययन करने पर भी मनुष्य की यह स्थिति क्यों है? चाहने पर भी उसे सत्य का दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? हमारी विपमता एक भयंकर समस्या है जो जीवन को चारों ओर से हताश कर रही है। उसे सुलभाना है। अपने मूल की भूल को मिटाना है, तभी शान्ति मिल पायेगी।

कारण सुन्दर होता है तो कार्य भी सुन्दर हो जाता है। यदि रसोई की सामग्री व्यवस्थित है, बनाने वाला भी अच्छा है तो रसोई अच्छी अवश्य बनेगी। सामग्री तो ठीक है पर बनाने वाला चतुर नहीं हैं तो गड़बड़ हो सकती है। उसमें कहीं न कहीं त्रुटि रह सकती है। ऐसी स्थिति में रसोई का कार्य बिगड़ सकता है। उसी प्रकार जीवन की स्थिति का जो भी कार्य आज बिगड़ रहा है उसमें कोई मूल कारण अवश्य है। या तो हम सामग्री ठीक तरह से नहीं जुटा पाये हैं या बनाने की कला से अनभिज्ञ हैं, कुछ भी हो, कोई न कोई कमी तो अवश्य रही है। इस ओर का अध्ययन करने से आपको कुछ मूल तथ्य अवश्य मिलेंगे। तब आप शीघ्र ही निर्णय कर लेंगे कि सब कुछ पढ़ लेने और देख लेने पर भी यदि आपने अपने जीवन को नहीं देखा है, नहीं परखा है और समता सिद्धान्त दर्शन के द्वारा उसकी वास्तविकता को नहीं निखारा है तो अशान्ति से छुटकारा नहीं मिलना है।

जीवन निर्माण की कला

जीवन की अशान्ति भी एक समस्या है, इसका समाधान आवश्यक है। इसके लिए एक ही प्रारम्भिक मार्ग है कि अन्य पुस्तकों के साथ-साथ जीवन की पुस्तक पढ़ना आरम्भ कर दीजिये। उन पुस्तकों के लिए तो आपको पुस्तकालय में जाना पड़ेगा किन्तु जीवन की पुस्तक के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने प्रत्येक क्षण अपने जीवन को देखा है, पटा है और परखा है, वे जीवन के तथ्यों को पालते हैं। उन्हें जीवन निर्माण की कला आती है। समता के द्वारा उनकी विपमता मिट सकती है, उनकी भावनाओं एवं विचारों में एक पवित्रता आजाती है। वे आधी तूफान आदि सभी मकड़ों को सुगमता से पार कर जाते हैं।

आज १५ अगस्त है। यह भारतीय इतिहास का स्वर्णिम दिन।

हमारी स्वतन्त्रता का प्रतीक है। आज के दिन हम विदेशी सत्ता से मुक्त हुए थे। अब सभी भारतीय स्वतन्त्र हैं, इसी कारण इसे स्वतन्त्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। आज के दिन सभी लोग एक विशेष प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, किन्तु वह प्रसन्नता अन्तःकरण में और उससे भी आगे आत्मा में घर नहीं कर पाई है। बाहर ही बाहर के प्रकाश में हम आनन्द मना रहे हैं, अभी अंतरंग के उल्लास को प्राप्त करना शेष है। तभी इस दिन का वास्तविक महत्त्व प्रकट होगा। अभी तो एकांगी महत्त्व ही प्राप्त हुआ है। इस दिन का इतिहास हमें भूत, भविष्य और वर्तमान की स्थितियों का अध्ययन चिन्ता और मनन करने को बाध्य करता है। क्या सचमुच हम स्वतन्त्र हो गए हैं? यह प्रश्न अभी भी हमारे सम्मुख मुँह बाये खड़ा है। हम बाह्य रूप से किसी अंश में परकीय शासन से मुक्त हुए हैं—प्राप्त स्वतन्त्रता में कुछ प्रगति तो अवश्य हुई है गत २५ वर्षों की उपलब्धियाँ इसके प्रमाण हैं। किन्तु कुछ भूले भी हुई हैं अपने तंत्र का दुरुपयोग भी हुआ है, यही कारण है कि क्षेत्रीय रूप से भी हम स्वतन्त्रता का पूरा लाभ नहीं ले पाये हैं। पन्द्रह अगस्त का पुण्य पर्व मनाते समय हम कभी-कभी उद्विग्न हो उठते हैं, हमारी बेचैनी बढ़ जाती है और बढ़ती ही जा रही है। यह सब कुछ क्यों? स्वतन्त्रता में बेचैनी कैसी? इसमें भी कुछ कारण हैं, उन्हें खोजना है। उन्हें समाप्त करना है। जब तक हम अपने बढ़ते हुए स्वार्थों की परतंत्रता से मुक्त नहीं होंगे, तब-तक स्वतन्त्रता का सही रूप हमारे सामने नहीं आ सकता है। वैधानिक दृष्टि से न्याय सब के लिए समान है, किन्तु उसका आज खुल कर दुरुपयोग हो रहा है। गणतन्त्र की सफलता के लिए जीवन तंत्र का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है। हमें जीवन की स्वतन्त्रता को लक्ष्य बना कर चलना है, इसी में सब का हित निहित है। इसके लिए प्रत्येक स्वतन्त्रता प्रेमी को अपना मन मानस पवित्र बनाना होगा और दृढता के साथ प्रण करना होगा कि मैं सदा न्याय पूर्वक जीवन जीऊँगा। कोई भी अनैतिक व्यापार नहीं करूँगा। दूसरों पर नियंत्रण करने की अपेक्षा सदा अपने आप पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करूँगा। समाज में इस प्रकार की भावना प्रत्येक मनुष्य के मन में जब तक नहीं आती तब तक पूर्ण स्वतन्त्रता का सर्वांगीण विकास सम्भव नहीं है। एकांगीण स्थिति से मनुष्य स्वतन्त्र होकर यदि बैठ जाय तो उस स्थिति में वह कभी भी धोखा खा सकता है, क्योंकि उसने अपनी मूल की भूल को नहीं पहचाना है। यदि मूल स्थिति को पकड़ कर उस का समाधान नहीं करता है तो स्वतन्त्रता ठीक तरह से सुरक्षित नहीं रह सकती। स्वतन्त्रता

वाहरी रूप से तो सभी को मिल जाती है, लेकिन इस समय भारत की जो दशा है भारत में जिन लोगों के कंधों पर उत्तरदायित्व है वे लोग जो कुछ भी करके दिखायें उसका हमें चिन्तन करना चाहिए। आज वाहरी दृष्टि से तो हम आज स्वतन्त्र हैं पर मानसिक दृष्टि से देखते हैं तो मानव आज भी परतन्त्र बना हुआ है। यदि हम उस समता दर्शन की दृष्टि से अपने जीवन का अवलोकन करें तो मानसिक परतन्त्रता से मुक्त हो सकते हैं। आप आज अन्धी नकल तो नहीं किये जा रहे हैं? नकल के पीछे यदि अकल हो तो वह नकल भी ठीक हो सकती है। परन्तु यदि अकल नहीं हो तो बात विचारणीय बन जाती है।

गरीबी कैसे मिटेगी ?

मैं आपके सामने कुछ बातें ऐसी बोल जाता हूँ कि जिससे आप कुछ और ही चिन्तन करने लग जाते हैं। लेकिन आप चिन्तन करें। मैं कहूँगा कि समता दर्शन के साथ चिन्तन करें, और यदि दृढ़ संकल्प के साथ चिन्तन करेंगे तो सही दर्शन प्राप्त होगा। आज आर वस्तुतः जीवन में भले ही स्वतन्त्र हो लेकिन आप की आत्मा परतन्त्र बनी हुई है। इस परतन्त्रता की वेड़ी में जकड़े रह कर भी भले ही अपने आप को स्वतन्त्र समझते किन्तु वास्तविक स्वतन्त्रता अभी बहुत दूर है। “गरीबी हटाओ” का नारा आज हमारे देश के नेताओं का एक सूत्र बन गया है। किन्तु यदि अपने जीवन में समता दर्शन की दृष्टि रहेगी तभी हम गरीबी का प्रश्न सहज ही में हल कर सकेंगे। मैं कभी-कभी अखबार देख लेता हूँ। उसमें कभी-कभी देश के नेता अपने आन्दोलनों को सफल बनाने के लिए जनता का आह्वान करते हैं। उनके ये आह्वान तभी सफल होंगे जब उनकी भावना में यह चिन्तन आयेगा कि—मैं भूखा बैठ हुआ हूँ इससे मुझे जो कष्ट हो रहा है ऐसा ही कष्ट मेरे समस्त साथियों को होता होगा। इसलिए मेरे पास जितनी चीज है उसे उनमें विभक्त करके अपने साथियों की धुवा निवारण बन्द। इस प्रकार की भावना से, समता-दर्शन के दृष्टिकोण से जब अपने साथियों को देखने लग जायगा और सोचेगा कि मैं भय बगने में बैठा हुआ हूँ किन्तु कितने ही भाई आज फुट-पाय पर रह रहे हैं उनको कितना कष्ट होता होगा। यदि इस प्रकार अपनी दृष्टि को विशाल बना लें और यह सोचें कि मेरे पास जो कुछ भी साधन है उनको अपनी आवश्यकता के अनुपात से अपने पास रखूँगा और शेष जो आवश्यकता के अतिरिक्त है उसका वितरण

कर दूँ। यदि यह भावना समता दर्शन की दृष्टि से जीवन में घर कर गई तो मैं समझता हूँ कि इस पच्चीसवे स्वतन्त्रता दिवस के नारो की चुनौती का पेट भर जायगा। आज हमें दृढ़ सकल्पी बनना है, इसके बिना कितने ही नारे लगाये, कितने ही आन्दोलन “गरीबी हटाओ” के चलाये, इस स्थिति में अन्तर नहीं आ पायेगा। और यह केवल आन्दोलन ही चलता रहेगा। जब समता दर्शन के दृष्टिकोण को मनुष्य के मस्तिष्क में जमायेगे उसके अनुसार उसके जीवन का निर्माण करने का प्रयत्न करेंगे तब मनुष्य समता दर्शन के दृष्टिकोण से न केवल अपने आपको देखेगा, अपने पड़ोसी को देखेगा, अपने गाँव व राज्य को देखेगा, राष्ट्र को देखेगा और उसके साथ में समूचे विश्व को उसी दृष्टिकोण से देखने की स्थिति में आ जायेगा। यह समता दर्शन की परिभाषा का विषय है उस परिभाषा के साथ कुछ पक्तियाँ हैं। उन पक्तियों का कुछ विश्लेषण करने की सोच रहा हूँ। जैसा कि प्रारम्भ में स्वतन्त्रता-दिवस के उपलक्ष्य में कुछ विचार आप के सामने रख चुका हूँ ! आज १५ अगस्त के प्रसंग से आपको सबसे पहिले समता दर्शन के दृष्टिकोण को अपनाना है। समग्र आत्मीय शक्ति से सम्यक्, सर्वांगीण सम्पूर्ण आत्मीय निर्णायक विकास को दृढ़ता पूर्वक सदा सर्वदा ध्यान में रखना है।

यहाँ शब्दों का सकलन अधिक हो गया है किन्तु उनके बिना जीवन का समग्र रूप और समता दर्शन का लक्ष्य सामने नहीं आ सकता इसलिए सबसे पहले समग्र आत्मीय शक्तियों को लिया गया है। मैं उन्हीं शक्तियों को उभारने के लिए आपके सामने समता दर्शन पर कुछ विचार रख रहा हूँ। आत्मीय शक्ति को समग्र रूप में इसलिए ले रहा हूँ कि एक-एक शक्ति को लेकर तो मानव विकास कर रहा है। इससे एक अग्र भरता है और अन्य दूसरे अग्र उससे गौण रह जाते हैं। आप उदाहरण के लिए ले लीजिए मनुष्य यदि अपने मस्तिष्क का विकास करता है तो मस्तिष्क बढ़ता है लेकिन शेष शरीर के अग्र पगु बन जाते हैं। यहाँ पंगु का तात्पर्य निर्बलता से है। यदि वह हाथों की दृष्टि से आगे बढ़ता है तो हाथों की शक्ति बढ़ जायगी परन्तु अन्य अग्रों के विषय में सोचा जा सकता है। आप जानते ही हैं कि एक मनुष्य जब अपने शरीर को बलवान बनाने की दृष्टि से अपने आपको पहलवान बनाता है। उस समय साथ ही साथ वह अपने आपको विद्वान् नहीं बना सकता। शारीरिक दृष्टि से पहलवान ‘गामा’ का नाम तो आप ने सुना ही है। उसके सामने जब कभी प्रसंग आता तो चलती हुई गाड़ी को रोक सकता था। इतनी ताकत शारीरिक रूप से उसने प्राप्त

करली थी। उसका सकल्प था कि मैं इतना पहलवान बन जाऊँ कि यत्रो को भी रोक सकूँ, लेकिन बौद्धिक दृष्टि से उसका विकास उतना नहीं हुआ जितना दार्शनिक क्षेत्र में एक विद्वान् का होता है या कहना चाहिए वह मस्तिष्क की दृष्टि से अशक्त रहा। मस्तिष्क की दृष्टि से पहलवान बनने वाले शारीरिक दृष्टि से निर्बल रहते हैं। एक ही अंग का विकास जहा होता है वहा दूसरे अंग निर्बल रह जाते हैं। मनुष्य की समस्त शक्तियों के विकास के लिए समग्र, शक्तियों को लेना आवश्यक है। इसका तात्पर्य है कि हमारी मानसिक, वाचिक, बौद्धिक, और शारीरिक शक्ति का समग्र, रूप से विकास हो। यदि मानव अपनी वाचिक शक्ति को बढ़ाना चाहता है तो वह वक्ता (वाचाल) भी बन सकता है। आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति को "अ" की मात्रा का उच्चारण भी नहीं आता था, उमने दृढ सकल्प किया कि मुझे वक्ता बनना है। अपनी दृढ लगन से चाहे वह वक्ता बन जाय किन्तु उसका जीवन अन्य तथ्यों से शून्य रह जाता है। उस व्यक्ति में वाचिक शक्ति का विकास तो हुआ लेकिन अन्य शक्तियाँ नहीं बढ़ पाईं। पाण्डित्य की दृष्टि से एक व्यक्ति बड़ी सुन्दर पुस्तक लिख सकता है, कठिन से कठिन रहस्य का विशद विवेचन कर सकता है किन्तु यदि उसे भाषण देने खडा कर दिया जाय तो वह एक शब्द भी नहीं बोल पायेगा, क्योंकि उसमें भाषण देने की शक्ति का विकास नहीं हो पाया है।

जीवन की परतन्त्रता

एक बहुत बड़े शिक्षक से कहा गया कि आप बड़े-बड़े गूढ रहस्यों को समझ सकते हैं, कुछ थोड़ी सी बातें जनता को भी समझा दीजिये। आपके भाषण से सबको बड़ा लाभ पहुँचेगा। उत्तर में वे बोले महाराज श्री यह मुझ से नहीं हो सकेगा। मैं क्लिष्ट से क्लिष्ट विषय को पटा तो सकता हूँ किन्तु भाषण नहीं दे सकता। उनकी मस्तिष्क शक्ति तो विकसित थी, पर वाचिक शक्ति का विकास नहीं हुआ था। इसी प्रकार मानसिक दृष्टि से किसी का विकास हो जाता है, तो वह बौद्धिक शक्ति के विकास से वंचित रह जाता है। जीवन में सभी शक्तियों का विकास होना चाहिये। मानव जीवन सभी शक्तियों के विकास का केन्द्र है। प्रत्येक मानव को सोचना चाहिए कि जो-जो शक्तियाँ मेरे भीतर छिपी हुई हैं जिन शक्तियों का मैं राजा हूँ, उनका मुझे अवश्य ही विकास करना है। इनके लिए दृढ सकल्प की आवश्यकता है। जीवन की परतन्त्रता तभी समाप्त हो सकती

है। आज भौतिक विकास तो चारों ओर हो रहा है किन्तु आध्यात्मिकता की ओर कुछ कम लोगों का ही ध्यान जा पाया है। आध्यात्मिक रूप से मानव अभी परतन्त्र ही बना हुआ है।

इस विषय में मैं तो अपनी साधु मर्यादा के अनुसार ही कुछ कह सकता हूँ। जो कुछ आपके सम्मुख रखा गया है उसे समझने का प्रयास करिये। व्यक्ति का विकास परिवार को प्रभावित करता है। उससे समाज में चेतना आती है, वही चेतना समूचे राष्ट्र की काया पलट कर सकती है। किन्तु यह समता दर्शन के द्वारा ही सम्भव हो सकता है। जिनके हाथ में सत्ता है, राज्य है, उन्हें इस ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आध्यात्मिक चिंतन भारत की सबसे प्राचीन परम्परा है। बड़े से बड़े राष्ट्र नायक से लेकर प्रत्येक सामान्य नागरिक के जीवन तक इसका अभिन्न सम्बन्ध है। आज यह सम्बन्ध कुछ टूट सा रहा है, इसे जोड़ना ही प्रत्येक भारतीय का लक्ष्य होना चाहिए।

कत्तव्यनिष्ठ कमलसेन

अब मैं अपने कल के छोड़े हुए कथानक पर आता हूँ। वह कमलसेन कुमार अपने जीवन का राजा है। उसका जीवन उसके नियंत्रण में है। विपरीत परिस्थिति आने पर अपने जीवन को सम्हालना बहुत कठिन होता है। आप ही सोचिये—एक तरुणी रूप सौन्दर्य के जीवन में प्रवेश कर रही है। उसे इस रूप में देखकर धैर्य रखना सभी के वश की बात नहीं है। चाहे कितने ही नैतिक बल का व्यक्ति हो ऐसे समय में मनुष्य के संयम का बाध टूट जाने की सम्भावना रहती है। कुमार का जीवन एक आदर्श को लेकर चल रहा है। उसका अपने मन पर पूरा नियंत्रण है। वह इस स्थिति में भी अपनी नैतिकता से विचलित नहीं हो रहा है। उस सर्वाङ्ग सुन्दर तरुणी को देखकर उसने पूछा—ब्रह्म ! तुम कौन हो ? आवाज क्यों लगा रही हो ?

एकांत स्थल है। राजकुमार और तरुणी है। जिसने अभी तक परिचयात्मक प्रश्न किया उसे आप जानते ही हैं। वह धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति है दृढ प्रतिज्ञ और उदारमना है। उसका राज्य भी उसके अनुरूप था। वहाँ कोई अनाथ और दुखी नहीं था। किसी पर कोई अनाचार और अत्याचार नहीं होता था। सब सुखी थे, प्रसन्न थे। ऐसे प्रजावत्सल राज्य में एक स्त्री की दुख भरी आवाज सुनकर किसका हृदय नहीं पसीजेगा।

दयालु राजकुमार का हृदय दया भाव ने खींच लिया। वह आवाज की ओर चल पड़ा। उसके मन में रक्षा की भावना हिलोने ले रही थी। अरक्षा के कारणों को मिटाना ही तो रक्षा कहलाती है। रक्षक जब रक्ष्य के आस पास कोई अरक्षा के कारण नहीं देखता तो उसके मन में आश्चर्य होना स्वाभाविक ही है। उसके हृदय में मही स्थिति को पा लेने की भावना जागृत हो जाती है। उस समय कुछ परिचय पूछना उसका मुख्य लक्ष्य बन जाता है। जब प्रश्न होता है तो सामने वाले को उसका कोई न कोई उत्तर देना ही होता है। ऐसी स्थिति मोन नहीं रहने देती। प्रत्येक शक्ति अपना समाधान चाहती है। तभी तो कमलसेन ने उस तरुणी से पूछा है कि—तुम कौन हो ? क्या कहना चाहती हो ?

उसने उत्तर दिया—जब किसी को कोई अपूर्व वस्तु मिल जाती है तो वह उसका उपयोग करना कभी नहीं भूलता। मुझे भी अलौकिक रूप सौन्दर्य मिला है। मैं इसका फल प्राप्त करना चाहती हूँ। मुझे एक साथी की आवश्यकता है। अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए मैंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। ऐसा कोई भी व्यक्ति मेरी दृष्टि में नहीं आया जो मेरे रूप-लावण्य के अनुरूप हो। आज आपको अपने साथियों के साथ भ्रमण करते देखा तो ऐसा लगा मानो मेरी साध पूरी होने को आ गई हो। आपका रूप सौन्दर्य कुछ ऐसा अनुपम है कि उससे मेरी सभी इच्छायें पूर्ण हो सकती हैं। सचमुच आप मानवीय आकर्षण को साकार मूर्ति हैं। आपको देखकर मेरा मन मयूर नाच उठा है और मन का नियंत्रण टूटने लगा। आपको पाने का दृढ सकल्प जाग उठा। किन्तु आपको कैसे पाया जाय ? इस प्रश्न ने सारे शरीर को झकझोर दिया मैं जानती हूँ, आप राजपुत्र हैं। नीचे सादे प्रयत्नों से आपको प्राप्त करना कठिन ही नहीं अमम्भव सा है। यही विचार कर मैंने सोचा कि—चूँकि ये दीनों के प्रति बड़े दयावान हैं। दीनों का करुण क्रन्दन सुनकर इनका हृदय सहज ही में पिघल जाता है। अनदीनता का दम्भ रचकर ही मैं इनके समीप आ सकती हूँ। मेरे करुण क्रन्दन पूर्ण आवाज लगाने का यही मूल कारण है। राजकुमार ! मैं सचमुच ही अनाथ हूँ। मुझे सनाथ बनाइये। यह तभी नम्भव हो सकता है जब आप मेरे नाथ बन जाय।

कानों का काम सुनने का है। बुद्धिवाद में सोचती है। राजकुमार ने सब कुछ सुन लिया। उसने धरण भर में नारी स्थिति का अध्ययन कर लिया। अब वह तरुणी के वासनापूर्ण विचारों में पूर्णतः ज्वलित हो चुका

है । इस सारी स्थिति को सुनकर और देखकर भी उसका मन किंचित् भी डावाडोल नहीं हुआ । वह दृढ प्रतिज्ञ था । विवेक के साथ बोला—

मैंने तुम्हारा प्रस्ताव सुन लिया । तुमने यह जो छल कपट का मार्ग चुना है किसी भी प्रकार से उचित नहीं है । तुम अपने कर्त्तव्य से पिछड़ रही हो । इस प्रकार का प्रयास, नारी जीवन के लिए कलक है । तुम्हारे इस कार्य को कोई भी समझदार व्यक्ति अच्छा नहीं कह सकता । तुम अपने प्रभावहीन प्रयत्न से मुझे आकर्षित करना चाहती हो किन्तु मैं अपने कर्त्तव्य में स्पष्ट हूँ । मेरा मन मेरे वश मे है । मेरी आज्ञा के बिना वह इधर-उधर कही भी नहीं भटक सकता है । इस उत्तर ने तरुणी के मस्तिष्क को हिला दिया । वह सोचने लगी कि—यह कैसा तरुण है, इस पर तो मेरी प्रक्रिया का कोई प्रभाव ही नहीं पडा । कही यह दिखावे के लिए ऊपर की बातें तो नहीं कर रहा है । किन्तु ऐसा भी प्रतीत नहीं होता अन्यथा वह ऐसे निर्जन एकान्त स्थान में इतनी दृढता नहीं रख सकता था । सच तो यही दीखता है —यह बड़ा ही दृढ प्रतिज्ञ है । सासारिक विकारों के लिए इसके मन में कोई स्थान नहीं है । अब मुझे कोई और ही मार्ग चुनना पड़ेगा । मैं नारी हूँ । अनेक कलायें जानती हूँ । यदि अवसर पर कला काम न आई तो फिर उस कला से क्या लाभ है ? आज तो मुझे शक्ति भर प्रयत्न करके इस राजकुमार को अपनी ओर खींचना है । अपनी इच्छायें पूर्ण करनी हैं । उसका धैर्य उखड़ चुका था । एक बार जब मनुष्य अपने कर्त्तव्य से फिसलता है तो फिसलता ही जाता है । इसके विपरीत जो दृढ सकल्पी होते हैं वे सदा अपने हित, अहित का ध्यान रखते हैं । अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर उनका पूरा नियंत्रण होता है । राजकुमार कमलसेन इस आदर्श का प्रतीक था । सब को उसके जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए । किसी भी विषम स्थिति में अपना कर्त्तव्य नहीं भूलना चाहिए । प्रत्येक कार्य को समता दर्शन की तराजू पर तोलकर ही करना चाहिए । आप लोग स्वतन्त्र भारत के नागरिक हैं । भारतीय आदर्शों की रक्षा करना हमारा मुख्य कर्त्तव्य है । इसी में जीवन की सार्थकता है । कमलसेन के समान अपने जीवन के राजा बनो । इसी में सर्वाङ्गीण विकास सन्निहित है ।

॥ इति ॥

लाल भवन

१५ अगस्त, ७२

| सत्प्रवृत्ति और दुष्प्रवृत्ति

प्रार्थना

ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरोरे, श्रीर चाहें रे कत ।
रीभियो साहिव सगन परिहरे रे भागे सादि अनत ॥
प्रीत सगाई रे जगमा महुकरे रे प्रीत सगाई न कोय ।
प्रीत सगाई रे निरुपाधिक कही रे, सोपाधिक घन खोय ॥

यह प्रभु ऋषभ देव भगवान् की प्रार्थना है। कवि की वाणी यहा एक विशेष प्रकार से मुखरित हुई है। जब भक्त अपने आन्तरिक भावों को परमात्मा के चरणों में रखता है, तब वह रचना की ओर ध्यान नहीं रखता, अपितु अपने हृदय के भावों को प्रभु के चरणों में अर्पित करने का प्रयत्न करता है। इस कविता में भी वह अपने भावों को व्यक्त करता हुआ कह रहा है कि प्रभु, आप मेरे पति समान हैं। सामाजिक दृष्टि से सासारिक पति तो बहुत होते हैं, किन्तु आत्मिक दृष्टि से उनका क्या महत्व है? यह एक विचारणीय प्रश्न है। यहा पर कवि प्रभु से अनादि सम्बन्ध जोडना चाहता है।

सम्बन्ध अनेक प्रकार के होते हैं। उनमें एक अनादि अनत सम्बन्ध होता है। इसे त्रिकालीय सम्बन्ध भी कहते हैं। पहिले था अब है, और भविष्य में भी अखण्डरूप में विद्यमान रहेगा। इसका कभी न तो आरम्भ ही हुआ है और न अन्त ही होगा। आत्मा का परमात्मा के साथ कब नवध हुआ? इसका कोई भी पता नहीं लगा सकता है। इसी को अनादि सवध कहते हैं। इन अनादि सम्बन्ध का कभी अन्त न होना ही अनादि अनत कहलाता है। भगवान् ऋषभ देव से पूर्व अनत चौबीसिया हो चुकी है, अर्थात् अनन तीर्थकर आरमाए सिद्ध रूप में परिणत हो चुकी है। यही आत्मा का अनादि अनत नवध है। सवध का दूसरा प्रकार है अनादि नांत। किसी आत्मा ने परमात्मा के अनादि आत्मस्वरूप को समझ कर सम्बन्ध

जोड़ने का प्रयास किया, किन्तु वह सम्बन्ध शीघ्र ही अथवा कुछ काल के बाद टूट गया। एक दृष्टि से इसका अर्थ यह हुआ कि सम्बन्ध अनादि काल से चला आ रहा था, किन्तु उसका स्थायित्व खण्डित हो गया। उसे अनादि सात सम्बन्ध कहते हैं। तीसरी स्थिति सादि कांत सम्बन्ध की मानी गई है। इसमें सम्बन्ध होता है और टूट भी जाता है। चौथा सादि अनंत सम्बन्ध कहलाता है। यह एक बार जुड़ने के बाद टूटता नहीं है। प्रस्तुत कविता में कवि आनन्दघन भगवान् को पति के रूप में चुन रहे हैं। यह उनका भावात्मक निवेदन है। वे चाहते हैं कि प्रभु के साथ मेरा (आत्मा का) सदा सदा के लिए अटूट सम्बन्ध हो जाय। उसका कभी भी अन्त न हो। यहाँ यह समझ लेना अत्यन्त आवश्यक है कि आत्मा और परमात्मा के बीच में आई हुई पौद्गलिक दीवार को हटाने का नाम ही "सम्बन्ध" है।

गृहस्थ के सभी सम्बन्ध पौद्गलिक होते हैं। वे सर्वदा नहीं रहते। इन सभी सम्बन्धों में शरीर प्रधान रहता है। यहाँ मैं आप लोगों को ईश्वरीय सम्बन्ध के विषय में बता रहा हूँ। भगवान् को तो किसी सम्बन्ध की आवश्यकता नहीं है। वे तो सर्वथा निर्लिप्त हैं। कवि ने जो सम्बन्ध की बात कही है, वह उसकी भावना है। भगवान् को पति के रूप में मान कर वह आत्म सिद्धि प्राप्त करना चाहता है। अपनी बौद्धिक शक्ति को आत्मा की शुद्धि की ओर लगाना ही उसका मुख्य उद्देश्य है। शक्ति का शक्तिमान् के साथ अभिन्न सम्बन्ध होता है। निर्बलता शक्ति पर आया हुआ आवरण है। इसके हटते ही शक्ति प्रकट हो जाती है। शक्ति का यह प्रकटीकरण ही सम्बन्ध की परिभाषा में आता है। प्रत्येक आत्मा में अनन्त शक्ति रही हुई है। कर्मों के आवरण के कारण वह शक्ति प्रकट नहीं हो पा रही है। प्रार्थना के माध्यम से उस आवरण को हटाया जा सकता है। जो आत्मा की क्षायिक शक्ति के द्वारा काम, क्रोध, माया, लोभ, और मिथ्यात्व आदि मनोवेगों का नाश कर देता है। इससे आत्मा का अपने शुद्धस्वरूप में विश्वास होने लगता है। इसी विश्वास को सम्बन्ध जोड़ने की संज्ञा दी जा सकती है। जिस व्यक्ति की क्षायिक शक्ति जाग्रत हो जाती है, उसकी श्रद्धा विचलित नहीं होती, अपितु बढ़ती हुई श्रद्धा परम श्रद्धा के रूप में परिणत हो जाती है। इसी भावना से आत्मा का सम्बन्ध ऋषभ देव भगवान् के साथ पति रूप में जोड़ने की बात कही गई है।

लक्ष्य स्थिर कीजिये

इस स्थिति में आकर आत्मा का श्रद्धामय लक्ष्य बन जाता है। जब लक्ष्य स्थिर हो जाता है तो ध्येय की प्राप्ति सुगमता से हो जाती है। उसकी समस्त आत्मिक शक्तियों का विकास हो जाता है। समता सिद्धान्त दर्शन का विवेचन करते हुए कल मैंने लक्ष्य का स्वरूप आपके सामने रखा था। जिसमें बताया था कि जब अपने लक्ष्य के प्रति भावना बलवती हो जाती है तो आत्मा की समग्र शक्तियों का विकास हो जाता है। आत्मिक जीवन निखर उठता है। यह भावना प्रधान प्रार्थना परमात्मा की एक लाक्षणिक परिभाषा है। यही गुण और गुणी की परिभाषा है। जब तक ऐसी स्थिति नहीं आती यह मानव अनेक प्रकार के सदेहों में उलझा रहता है। कभी मोचता है कि मैं प्रभु को जानता तक भी नहीं हूँ फिर उनका दर्शन कैसे कर पाऊँगा? अनेक प्रश्न और उनके अनेक समाधान उसके सामने आते हैं। दिनो दिन उसकी उलझने बढ़ती ही जाती है। उसके जीवन में विचार भिन्नता का घुन लग जाता है। अपनी सही स्थिति का अध्ययन करना उसके लिए अमभव नहीं तो कठिन अवश्य हो जाता है। अनेक शकाएँ अनेक प्रश्न उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उसका जीवन सकल्प विकल्प की उलझनों में उलझ जाता है। उसकी श्रद्धा किसी भी एक तथ्य पर नहीं टिक पाती। उसका उलझा हुआ वर्तमान, अपने भविष्य की चिन्ताओंके गहनतम अन्धकार में भटक जाता है। भौतिक प्रयोगशाला के भी अनेक प्रयोग उसके सामने आते हैं। उनमें से वह किसी भी एक वस्तुतत्त्व का निर्णय नहीं कर पाता है।

किसी भी तत्त्व को समझने के लिए उसकी परिभाषा को नमझना नितान्त आवश्यक होता है। ऐसा करने से वस्तु का नत्य स्वयं बोल पड़ता है। जहाँ परिभाषा अपूर्ण रह जाती है वहाँ वस्तुस्थिति का ज्ञान भी अपूर्ण ही रह जाता है। यह अपूर्णता ही नकल्प-विवरणों की जननी है। इसे समाप्त करना ही मनुष्य का सर्वप्रथम लक्ष्य होना चाहिए। आप किसी भी दृष्टि में सोचें, और कुछ भी सोचें। उन सोचने में एक निश्चिन्त धारणा होनी चाहिए। नत्य की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। इसी में आपके जीवन की महत्ता है। जहाँ जीवन का विकास है वही प्रगति है। आदिवासी मनुष्यों में और आप के मानव में विकास का ही तो अन्तर है।

—सुभदेव भगवान से पूर्व श्री मनुष्य की दशा मनुष्य स्थिति में थी।

भगवान् तो विकास की साधना पर आरुढ़ होने में समर्थ थे, पर सामान्य लोगो के लिए यह संभव नहीं था। उनमें योग्यता की कमी थी। कुछ शताब्दियों के बाद विकासक्रम उन्नति की ओर बढ़ने लगा। तब से अब तक की स्थिति इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज भौतिक विकास तो दिनो दिन उन्नति कर रहा है, किन्तु आध्यात्मिकता की ओर मनुष्य का ध्यान कुछ कम ही दीख पड़ रहा है। आज बौद्धिक विकास का चारों ओर बोल-बाला है। नित्य नये पौद्गलिक आविष्कार हो रहे हैं। पर आत्मिक परिष्कार का प्रयत्न कितने लोग कर रहे हैं। यह स्थिति अवश्य ही शोचनीय है। जब तक अपनी बौद्धिक शक्ति को आत्मिक चिंतन की ओर नहीं लगायेंगे तब तक अपने विकास का वास्तविक रूप सामने नहीं आ सकता है। आत्मिक विकास में विश्वास का प्रमुखता से योग्य रहता है! इसके बिना कोई भी क्रिया सफल नहीं हो पाती है। बुद्धिवादी वर्ग को इस ओर अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। जीवन की उन्नति का यह प्रारम्भिक राजमार्ग है। इस पर विवेकपूर्वक चलने से ही अपने चरम ध्येय तक पहुँच पायेंगे।

अच्छी और बुरी प्रवृत्तियाँ

विश्वास, समता का पोषक तत्त्व है ! दुष्प्रवृत्तियों के त्याग की साधना में विश्वास रखने से जीवन का विकास होता है। इसके लिए यह जानना आवश्यक है कि :— कौनसी वृत्तियाँ बाधक हैं तथा कौनसी साधक हैं ? सत् क्या है और असत् क्या है ? इस जीवन के साथ सत्-असत् दोनों तन्व लगे हुए हैं। अच्छी और बुरी दोनों प्रवृत्तियों का पृथक्-पृथक् विचार करेंगे तभी असत् त्याग की और सत् के ग्रहण की भावना जागेगी। आपके सन्मुख समता का जो प्रथम सूत्र रखा गया है, उसके लक्ष्य के अनुरूप जितनी प्रवृत्तियाँ हैं, वे सद् रूप हैं। इसके विपरीत प्रवृत्तियाँ असद् हैं। प्रत्येक स्थिति में प्रवृत्ति की सीमा का ध्यान रखना आवश्यक होता है ! अपने वर्तमान की सभी प्रवृत्तियों का व्यावहारिक दृष्टि से चिंतन करना चाहिए। अच्छाई केवल समझने की ही वस्तु नहीं है, उसे जब तक व्यवहार में नहीं लाया जायगा तब तक जीवन निर्माण में उसका कोई सहयोग नहीं हो सकता। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समभावना रहनी चाहिए, उसमें विषमता नहीं आनी चाहिये। मान लीजिये आज आपके यहाँ कोई पर्व दिन मनाया जा रहा है। घर के प्रयोग के लिए आवश्यकता से कम ही

मिष्टान्न बना है। परिवार में सदस्य अधिक हैं। मिष्टान्न यदि सब सदस्यों को बांट कर दिया गया तो मेरे हिस्से में बहुत कम आयेगा। उस समय यदि अपने हिस्से से अधिक खाने की भावना उठती है तो यह दुष्प्रवृत्ति ही कहलायेगी। आपके इस व्यवहार में समता नहीं है, विषमता है। इसी प्रकार आप अपने जीवन की समस्त क्रियाओं के विषय में सोच सकते हैं। अपनी इच्छा के साथ-साथ यदि आप दूसरों की इच्छाओं का भी ध्यान रखते हैं, तब तो आपकी प्रवृत्ति समता की सीमा में आ सकती है। सत् प्रवृत्ति में सत्य निहित रहता है। सत्य बोलना सभी के लिए हितवद्द है। असत्य बोलने और दूसरों को सत्य बोलने का उपदेश दे, यह न्याय सङ्गत नहीं है। जो आपकी आत्मा के लिए अनुचित है वह दूसरों के लिए उपयुक्त कैसे हो सकता है। इसीलिए तो कहा गया है कि "आत्मनः प्रति-कूलानि परेषां न समाचरेत्" जो कार्य अपनी आत्मा के लिए प्रतिकूल है वह दूसरों के लिए कभी नहीं करना चाहिए।

कुछ प्रवृत्तियाँ सामाजिक भी होती हैं। उनकी भी एक सीमा है। उनकी भी एक व्यवस्था है। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की दृष्टि से उनमें परिवर्तन भी देख पड़ता है। यह परिवर्तन सांसारिक है। इसमें सार पक्ष की व्यवस्था निहित है। गृहस्थ के प्रत्येक सदस्य का अपना एक व्यवहार है। धर्मपत्नी के साथ जो व्यावहारिक प्रवृत्ति है, वह पुत्र वधू के साथ नहीं है। इसी प्रकार अन्य सदस्यों के विषय में विचार करना चाहिए। यह सामाजिक क्षेत्र की प्रवृत्ति है। अब प्रश्न होता है कि दुष्प्रवृत्ति और असद्प्रवृत्ति में क्या अन्तर है? इसे केवल आत्मा के रूप में सोचना चाहिए। पति की मजा में पति के रूप की जो भावना है, उसे धर्म-निष्ठा, लक्ष्य के अनुरूप और सामाजिक नियमों के अनुसार निभाने की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार पिता, श्वशुर भाई, बहिन आदि सम्बन्धों को कर्त्तव्य के अनुसार निभाना सद्प्रवृत्ति की सीमा में लिया जा सकता है। सामाजिक सम्बन्ध भी एक दूसरे का पूरक होता है। यदि उनमें अपूरकता होगी तो कर्त्तव्य उपेक्षित हो जायगा। पुत्र माता-पिता का पूरक तत्त्व है, उसका उनके साथ सम्बन्ध है। अतः माता-पिता को सेवा करना उसका कर्त्तव्य है। यदि वह अपने इन कर्त्तव्यों को नहीं निभाना है तो वह अपने कर्त्तव्य की उपेक्षा करता है। एक ही पद में कुछ तत्त्व प्राप्त माने गये हैं और कुछ त्याज्य। पति मजा में एक श्वशुर स्त्री को प्राप्त मानने पर पालिश्राण करता है, किन्तु परस्त्री उनके लिए सर्वथा त्याज्य

है । यह शास्त्रीय मर्यादा है । इन सब बातों से स्पष्ट है कि शास्त्रीय दृष्टिकोण लेकर चलना ही सद्प्रवृत्ति में आता है । इसके विपरीत जो भी अशास्त्रीय बातें हैं वे असद्प्रवृत्ति में मानी गई हैं । वे त्याज्य ही हैं ।

जो दुष्प्रवृत्तियों के त्याग में विश्वास नहीं रखते हैं वे सोचते हैं कि त्याग से क्या लाभ है ? मन में भावना शुद्ध रहनी चाहिए, त्याग की कोई आवश्यकता नहीं है । ऐसी धारणा के अनेक व्यक्ति आपको मिल जायेंगे । उनके अलग-अलग दृष्टिकोण होने हैं । उनकी मान्यताएँ भी अलग-अलग होती हैं । ये लोग ज्ञान को अधिक प्रमुखता देते हैं । त्याग प्रत्याख्यान के दृष्टिकोण को वे गौण मानते हैं । उनके सामने जब कभी त्याग का प्रसङ्ग आता है तो वे इस ओर अपनी असमर्थता व्यक्त करने लगते हैं । जब त्याग में विश्वास ही नहीं है तो करेंगे कैसे ? जब त्याग नहीं करेंगे तो जीवन का विकास नहीं होगा । क्योंकि दुष्प्रवृत्तियों के त्याग ही से जीवन का विकास होता है ।

त्याग और श्रद्धा

मैं शास्त्रीय दृष्टिकोण की बात कह रहा हूँ । समता दर्शन का सिद्धान्त वीतराग देव की दृष्टि का सिद्धान्त है । आप स्वयं सोचिये कि वीतराग देव की आज्ञा के अनुसार चलने वाला त्याग करेगा या नहीं ? त्याग पर विश्वास रखने वाला सदा यही भाव रखता है । यदि मैं कोई त्याग प्रत्याख्यान नहीं कर पा रहा हूँ तो यह मेरी अपनी कमी है । अवसर और सामर्थ्य प्राप्त होने पर वह त्याग करता भी है । उसका त्याग पर विश्वास है, श्रद्धा है । जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ त्याग की भावना जागृत रहती है । वास्तविकता तो यह है कि जो सम्यक् दृष्टि होता है वह दुष्प्रवृत्तियों का अवश्य ही त्याग करता है । अतः जिनके मनमें त्याग प्रत्याख्यान के प्रति विश्वास नहीं है, वे मिथ्यात्व की ओर अपने आपको ले जा रहे हैं । मिथ्यात्व में फसा मनुष्य अन्धकार में भटक जाता है । उसे सही मार्ग नहीं मिल पाता है । उसकी भावना एकागीण बन जाती है । उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता । सर्वांगीण विकास तो सर्वांगीण भावना से ही संभव है । भगवान् ने बुद्धि के दो रूप बताये हैं । एक प्रज्ञा और दूसरा प्रत्याख्यान । प्रज्ञा का अर्थ है जानना और प्रत्याख्यान का अर्थ है त्याज्य को त्यागना । इस समय आप उपदेश श्रवण कर रहे हैं । त्याग नहीं कर रहे हैं, परन्तु अपनी प्रज्ञा का लाभ तो ले ही रहे हैं । इसका यह

मुख ने भी त्याग दिया तो हलुवा पेट के अधिकार में चला गया। यदि मुँह का त्याग में विश्वास न होता तो बताइये उसकी क्या स्थिति होती ? उसका बोलना ही वन्द हो जाता। यह त्याग भावना का फल है।

यह त्याग के विषय को स्पष्ट करने के लिए एक छोटा सा उदाहरण दिया है। चाहे कोई आस्तिक हो या नास्तिक। यह सहज स्वाभाविक त्याग की स्थिति है। नास्तिक को भी ग्रास मुँह में डालना पड़ता है। मुख से आगे गले से उतारना पड़ता। पेट में जाकर भी एक भाग दूसरे भाग में भोजन को छोड़ता रहता है। यह प्राकृतिक स्तर की बात है। प्रकृति भी त्याग के अनुरूप चलती है। इसका यह अर्थ हुआ कि—जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए त्याग आवश्यक है। त्याग से जीवन सुखी बनता है।

राजनीति में भी त्याग आवश्यक :

एक व्यक्ति चुनाव में खड़ा हुआ। अपने अपने अकथन परिश्रम और समर्थन से वह विजयी हो गया। उसमें राष्ट्र-कल्याण की भावना रही हुई थी। क्रमशः प्रयत्न करते-करते वह राज्य से केन्द्र में चला गया। वहाँ उसे राष्ट्रपति पद के लिये चुना गया। जनता का प्रबल समर्थन पाकर वह राष्ट्रपति पद पर घोषित हुआ है, परन्तु जब तक “शपथ” नहीं लेगा, वह अपने अधिकारों का विधिवत उपयोग नहीं कर सकता। शपथ क्या है ? यह भी एक त्याग की प्रतिज्ञा है। समूचे राष्ट्र के लिए स्वार्थों का त्याग ही शपथ की परिधि में आता है। इससे स्पष्ट है कि राजनीति के क्षेत्र में भी त्याग की आवश्यकता रहती ही है। धार्मिक क्षेत्र हो या सांसारिक, राजनैतिक हो या सामाजिक सब में किसी न किसी रूप से त्याग को आवश्यक माना गया है। इतना अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि त्याग में जाति पाति अथवा किसी सम्प्रदाय विशेष का कोई विचार नहीं होता। समता दर्शन सिद्धान्त के अनुसार जो त्याग करता है, वही त्यागी है।

जब तक दुष्प्रवृत्तियों के त्याग की भावना दृढ़ नहीं होगी। तब तक विकास का चरण आगे नहीं बढ़ सकेगा। साधना के विश्वास का जब प्रश्न आता है तो कुछ लोग सोचते-सोचते इतना सोचते हैं कि शून्य तक आ जाते हैं। शून्य चिन्तन का फल तो शून्य ही रहेगा। फिर पल्ले क्या पड़ा ? जब तक समता सिद्धान्त को भली भाँति नहीं समझा जायेगा तब तक

कोई जीवन के महत्व को नहीं समझ सकता। जीवन का महत्व त्याग में है। दुष्प्रवृत्तियों का त्याग करिये और मत् प्रवृत्तियों को अपनाइये। समस्त ज्ञान का यही रहस्य है। जब तक हेय वस्तु का ज्ञान नहीं होगा तब तक उसे छोड़ा कैसे जायेगा। जिसे ग्रहण करना है, उसे भी विना समझे कैसे ग्रहण किया जायेगा? इमीलिए भगवान महावीर की उद्घोषणा है कि ज्ञेय को जानने का प्रयत्न करो, हेय का त्याग आवश्यक है और उपादेय को ग्रहण करने से ही जीवन विकास की ओर अग्रसर हो सकता है। यही समता सिद्धान्त दर्शन का सार है। इसे बार-बार सोचिये और विवेक पूर्वक जीवन में उतारने का प्रयत्न करिये।

कमलसेन कुमार का कथानक आपको नुनाया जा रहा है। वह एक तरुण राजकुमार है। आज उसके नामने एक तरुणी दुष्प्रवृत्तियों का निमित्त बन कर खड़ी हुई है। वह बड़े ही लुभावने शब्दों में प्रार्थना कर रही है। उसकी वानना का जाल प्रत्येक क्षण विस्तृत होता जा रहा है। योग के सामने भोग गिडगिडा रहा है। किन्तु वह तरुण कुमार समस्त भिद्वात दर्शन का अनुगामी था। उसका अपने जीवन पर पूरा नियन्त्रण था। वह एक वीर योद्धा की भाँति इस 'रण क्षेत्र' में निर्भय और अडोल खड़ा हुआ है। कोई भी दुष्प्रवृत्ति उसे पकड़ नहीं पा रही है। वह स्थिति देखकर तरुणी का घैर्य टूटने लगा। जब उसमें न रहा गया तो वह बड़े ही विनीत भाव से कहने लगी—

राजकुमार ! मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिये। मुझे ठुकराने का विचार मत करिये। आप सोच रहे होंगे कि इनने मुझे अज्ञान में यदा नुनाया है। यह सत्य नहीं है, यह तो नारी की एक कला है। मेरा अपमान मेरी कला का अपमान है। समूची नारी जाति का अपमान है। नारी पवित्रता की प्रति मूर्ति होती है। बुद्धिमानों ने कहा है कि—

नारी निन्दा मत करो, नारी नर की शान ।
नारी ने पैदा हुए, बड़े-बड़े वनदान ॥

पवित्र होता है तो उससे होने वाला कार्य भी पवित्र होता है । मैं आपके सम्मुख कारण मात्र बनकर उपस्थित हो रही हूँ । अपनी पत (इज्जत) की रक्षा करने के लिए मैं आपको पति के रूप में वरण करना चाहती हूँ । आप मेरे जीवन साथी बन जाइये । आप चुपचाप क्यों खड़े हैं, कुछ कहिये न । अनायास ही आपके हाथ में एक रत्न आ रहा है । इसे छोड़िये मत, ग्रहण कर लीजिये ।

बन्धुओ, आप देख रहे हैं—एक नारी किस प्रकार विनाश के कगार की ओर बढ़ रही है । बात कुछ ठीक भी है । विषय विकार मनुष्य को अन्धा बना देता है । उसे अपना हित अहित कुछ भी नहीं सूझता । एक ओर तो यह नारी उस तरुण की पति बनना चाहती है । उधर कवि आनन्दघन जी कह रहे हैं—

ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरो रे ।

भगवन् ऋषभ जिनेश्वर मेरे प्रीतम है । मेरे पति है । उस तरुणी की भावना में और कवि की भावना में कितना अन्तर है ? कवि की यहाँ आध्यात्मिक दृष्टि है । उस ओर भौतिक दृष्टि की लालसा है । वह कुमार से कहती चली जा रही है । मैं वयस्का नारी हूँ । आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है । मैं सब प्रकार से उत्तम हूँ । मुझे एक उत्तम पुरुष की आवश्यकता है । उत्तम से सदा ही उत्तम की आवश्यकता पूर्ण होती आई है । अतः आप मेरी उत्तम आवश्यकता को पूर्ण करिये । मेरे पति बन जाइये । आप अनाथों के नाथ कहलाते हैं । फिर मेरे नाथ बनने में आप सकोच क्यों कर रहे हैं ?

उस तरुणी के एक-एक शब्द में आकर्षण था, एक लोच थी । सामान्य व्यक्ति के लिए ऐसी स्थिति का सामना करना बड़ा ही कठिन हो जाता है । यहाँ आकर बड़े बड़ों के धैर्य टूट जाते हैं । शास्त्रीय भाषा में इसे “मोह दशा” कहा गया है । आठ कर्मों का नाम तो आपने सुना ही होगा । जिन्हें पच्चीस बोल के थोड़े का ज्ञान होगा वे जानते ही होंगे कि क्रम की दृष्टि से मोहनीय कर्म का चौथा स्थान है । वैसे तो प्रत्येक कर्म अपने-अपने स्थान पर बलवान होता है । किन्तु उनमें मोह कर्म की शक्ति सातों कर्मों से अधिक मानी गई है । यही इस आत्मा को अनादि काल से नाच नचाता चला आ रहा है । जो इसे जीतने में तत्पर होता है, उसीका जीवन धन्य हो जाता है । कमलसेन कुमार मोहनीय कर्म की स्थिति को अच्छी तरह से जानता है । यही कारण है कि

वह उस वाननामय नगर में रहता हुआ भी पीढ़ागतिक प्रागनाओं में निर्लिप्त है। उसके जीवन में ममता का नाभ्राज्य है, विषमता का नहीं। वह उस लक्ष्य को भली भाँति समझ चुका है कि—

पर नागी पैनी लुगी, तीन ठार ते न्वाय ।
धन छोर्ज यौवन हरे, भरे नरक लेजाय ।

पर स्त्री पैनी लुगी के समान है। वह मानव जीवन की तीन हानियाँ करती है। पहिले तो धन का नाश यौवन का हान और फिर नरक का निवास। उस प्रकार पराई नागी का सम्पर्क मनुष्य को सभी प्रकार में दुःखदायी है।

राजकुमार तस्ली के दुःप्रवृत्तिमय विचारों को मुनकर चिन्तन कर रहा है। यह स्त्री अपने कर्त्तव्य से भटक गई है। भटके हुए राही को उसकी सही राह बनाना मानवीय कर्त्तव्य है। मुझे अपने कर्त्तव्य का दृढ़ता के साथ पालन करना है। मैं सन् प्रवृत्ति-माग का पथिक हूँ। दुःप्रवृत्तियों का त्याग करना मेरा मुख्य लक्ष्य है। उनको किस प्रकार समझाया जाय? जब यह सब कुछ कर पान हो जायगी, भी उनके सामने अपने विचार रखूँगा। जीवन के लक्ष्य में खरा उतरना है।

आन्तरिक-प्रीति

प्रार्थना

ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरो और न चाहूँ रे कत ।
रीभयो साहेब सगन परि हरे, भागे सादि अनन्त ॥१॥
प्रीत सगाई रे जगमा सहु करे रे, प्रीत सगाई न कोय ।
प्रीत सगाई रे निरुपाधिक कही रे, सोपाधिक घन खोय ॥२॥

यह प्रभु ऋषभदेव भगवान् की प्रार्थना है, जो आप के सामने की जा रही है। आध्यात्मिक दृष्टि से कविता का सकलन के साथ उसका अर्थ समझना भी नितान्त आवश्यक है। इन पंक्तियों में सबके सामने समझ में आने वाली अलौकिक स्थिति का वर्णन है। किंतु यह वर्णन बाह्य दृष्टि से तो सरल ज्ञात हो रहा है, उसका आध्यात्मिक रूप कुछ पृथक् है। उस रहस्य की अभिव्यक्ति तब तक मनुष्य नहीं कर पाता है, जब तक कि उस रहस्य का अनुसंधान न कर ले। प्रार्थना में ऋषभदेव भगवान् के लिये “कत” के रूप में, स्वामी के रूप में, और पति के रूप में जो भाव व्यक्त किये गये हैं वे अत्यन्त चिंतन करने योग्य हैं। भगवान् ? मैं आपको कत तो बनाना चाहता हूँ किंतु जो दुनिया में आम जनता में कत और पति का जैसा रूप माना जाता है, मैं वैसा भाव लेकर नहीं चल रहा हूँ। प्रभु को यहाँ कत बनाने का तात्पर्य प्रीति से है, किंतु वह प्रीति दुनिया की प्रीति से भिन्न है।

“प्रीत सगाई रे जग मा सहु करे, प्रीत सगाई न होई।” ?

कवि कहना चाहता है कि जग में प्रीति की सगाई सभी करते हैं परन्तु वस्तुतः वह प्रीति की सगाई नहीं है क्योंकि जहाँ आन्तरिक शक्ति से प्रीति की सगाई की जाती है वहाँ बीच में उपाधि नहीं आती। प्रीति उपाधि रहित होती है। उपाधि का तात्पर्य यहाँ बीच के माध्यम से है। किसी के माध्यम से की गई प्रीति उपाधियुक्त होती है। दो व्यक्ति जब

स्वतन्त्र रूप से परस्पर वान्धीन रूपके एक दूसरे के आन्तरिक भावों का आनन्द लेते हैं, वह आनन्द दूसरे के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अन्य व्यक्ति को बीच में रखने से कुछ ऐसी परिणियतियां बन जाती हैं कि जिससे दोनों का वास्तविक प्रेम नहीं जुट पाता। वह बीच में रहने वाला उसमें अपना रक्त घोल देता है। उस समय प्रीतिका नाम होने पर भी अप्रीति का स्वरूप बन सकता है। यह स्थूल अर्थ है जो आन्तरिक रूप से गमभना है।

किसी को माध्यम मत बनाओ

यदि भगवान् से प्रीति जोड़नी है, भगवान् को कत बनाना है तो उसके बीच में किसी को माध्यम मत बनाओ। वही माध्यम का तात्पर्य पांच इन्द्रियो और द्रव्य मन से है। पांच इन्द्रियो से, अर्थात् आंशु से किसी के साथ में कुछ देखने का प्रसङ्ग आता है तो जाने नहीं देखनी है, आंशु के पीछे रहने वाला तत्त्व देखता है। आंशु तो बीच में माध्यम होती है। आंशु के उस माध्यम से किसी को देखते समय अभी-अभी भ्रान्ति आ जाती है। नेत्र में यदि रोग हो तो वह देखना नहीं करे होकर विपर्यय हो जाता है। यदि आंशु ठीक है और वह यदि देख रहा है, तो देखेगा वरना जो भी आंशु का विपर्यय है वही तो देखेगा। इन आंशु का विपर्यय रूप है और वह अधिक से अधिक चमड़ी तक नीमित है। चमड़ी के भीतरी देव को ये आंशु नहीं देख पाती है। नसार में जितने स्थूल पदां

परिणत हो जाती है। जो शास्त्र आपके सामने व्याख्यान के आरम्भ से सुनाया जा रहा है, उसमें राजा परदेशी का वर्णन चल रहा है। उसकी सूर्यकान्ता नाम की महारानी के साथ प्रीति हो गई। यह प्रीति सासारिक थी। जब तक इन दोनों में इन्द्रियो के विषय का स्नेह रहा, प्रीति चलती रही, पर ज्योंही राजा परदेशी का मन भोग से योग की ओर मुड़ा वह प्रीति अप्रीति में परिवर्तित हो गई। प्राण प्यारी रानी सूर्यकान्ता द्वेष की प्रति मूर्ति बन गई। क्योंकि अब उसकी इन्द्रियाँ भूखी रहने लगी। इन्द्रियो को जब विषय सम्बन्धी भोजन नहीं मिलता तो उनमें एक विशेष प्रकार की विकृति आ जाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत स्वार्थों का मुँह खुल जाता है। प्राण न्योछावर करने वाली रानी आज राजा से इन्द्रिय सुख न मिलने की स्थिति में सोच रही है कि पतिदेव अब मुझ से किंचित भी स्नेह नहीं करते हैं, उनका ध्यान सदा आत्म-चिन्तन में लगा रहता है, अब उन्हें न पुत्र का ध्यान है, न मेरा। और तो और न तो पुत्र को राज्य अधिकार दे रहे हैं, न मुझे राजमाता का पद ही प्राप्त हो रहा है। ऐसे पति से क्या लाभ है? इन्हें समाप्त करने पर ही मेरे अधिकार मुझे मिलेंगे। बन्धुओ! आप देख ही रहे हैं—नकली प्रीति आखिर अपना रङ्ग ले ही आई, राजा जिस रानी को प्राणों से अधिक प्यार करता था, जीवन की प्रत्येक स्थिति में रानी के रूप लावण्य पर अपना सब कुछ न्योछावर किये रहता था जिस रानी के नाम को सदा स्मृति में रखने के लिए उसने अपने पुत्र का नाम “सूर्यकान्त” रखा था, आज वही रानी ‘सूर्यकान्ता’ उबल रही है। इन्द्रिय सुख न मिलने की स्थिति में उसका यह रूप कितना भयंकर है। उसके जीवन में अब स्नेह नाम की कोई वस्तु नहीं है। यह इन्द्रियो के माध्यम से प्राप्त प्रीति का परिणाम है। प्राण सङ्गिनी रानी प्राण घातिनी बन गई। यह सारी कथा अभी आपके सामने नहीं रख रहा हूँ क्योंकि इस समय मेरा विषय दूसरी ओर मोड़ ले रहा है। यहाँ तो प्रसङ्गवश थोड़ा सा संकेत कर गया हूँ। आज जो सासारिक सम्बन्ध हम देख रहे हैं वे सभी उपाधियुक्त हैं, उनमें मोह मदिरा का प्रभाव प्रधान रहता है। आत्मा के साथ परमात्मा का सीधा सम्बन्ध जोड़ने की स्थिति उपाधियुक्त नहीं होती। उपाधि सहित सम्बन्ध को कवि जीवन-धन का अपव्यय मानता है। यह अपव्यय जीवन की सबसे बड़ी हानि है। पूर्व जन्म के पुण्यो से प्राप्त शक्ति का सदुपयोग ही जीवन को सफल बनाता है। वर्तमान में प्राप्त वैभव का विवेक पूर्वक—प्रयोग करने से यह लोक और परलोक दोनों ही मुधरते हैं। इसी बात को कविता में कहा गया है कि —

'प्रति मगाई जगमाँ सहू करे रे, प्रीत मगाई न कोय' ?

सासारिक प्रीति, प्रीति मगाई नहीं है अतः वह निरर्थक है। परमात्मा के साथ सम्बन्ध जोड़ने के लिए हमें इन्द्रिय जनित विषयों से ऊपर उठना होगा तभी हमारा निर्गायिक आत्मिक रूप प्रकट होगा। इसके विपरीत यदि हम जीवन को बालक का खिलौना मात्र समझ कर खो दिया तो फिर पछताने के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं आयेगा।

आज हमें प्रार्थना की दृष्टि में ईश्वर के चरणों में पहुँचना है तो वहाँ हमें समता मिद्धान्त का माईक्रोस्कोप पान रखना होगा। उसके बिना हम उपाधि रहित आत्मिक स्वरूप भगवान् ऋषभ देव के साथ अपनी बुद्धि का सम्बन्ध नहीं जोड़ पायेंगे। इस उपाधि को हटाने के लिए ही समता-मिद्धान्त की स्थिति का दूसरा सूत्र बताया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि समयमयी दुष्प्रवृत्तियों का त्याग करके पूर्ण शुद्ध भावना में विश्वास रखना ही श्रेयस्कर है।

बुद्धि की शुद्धि के उपाय ?

यह विश्वास मन और बुद्धि की शुद्धि का उपाय है। जब तक दुष्प्रवृत्तियाँ मनुष्य के मन मस्तिष्क में रहेंगी, तब तक शुद्ध प्रवृत्तियों को स्थान नहीं मिलेगा। स्थान में सर्प घुसा हुआ है तो तबतक उसमें नहीं आ पायेगी। यदि तलवार को प्रद्विष्ट करना है तो सर्प को बाहर निकालना होगा। घामलेट में भरे हुए बर्तन में पृथ नहीं उठा जा सकता। उसमें पृथ तो भरने के लिए पहिले घामलेट को निकालना होगा। निर्गामी में यदि रत्न सुरक्षित रखने हैं तो वहाँ में सोयने हटाने होंगे। प्रत्येक रूप के पीछे दो स्थितियाँ रहती हैं

को भली भाँति नहीं पा सकता है। मैं शास्त्रीय शब्दों में कहूँ कि वह सम्यग् दृष्टा नहीं बन सकता, क्योंकि वीतराग भगवान ने सम्यक् दृष्टा के लिए प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का वर्णन पृथक्-पृथक् किया है।

यहाँ चरण की विधि बतलाई है जो सब ससार के प्राणियों के लिए हितावह है। जिस विधि को अपना कर बहुत से प्राणी ससार में अपने आपको ऊपर उठा कर ससार से पार हो गए और उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया चरम सीमा को प्राप्त कर लिया। वह चरण विधि क्या है? एक तरफ निवृत्ति और दूसरी ओर प्रवृत्ति। यह शास्त्रीय परिभाषा है। शास्त्रों में कहा गया है कि निवृत्ति किस से करो और प्रवृत्ति किससे करो असजमे गिर्यात्ति च सजमेय पवत्तण उ० ३०-२ इसमें इस बात का संकेत दिया गया है कि असंयम से निवृत्ति और संयम में प्रवृत्ति करो। असंयम दुष्प्रवृत्ति है। इसी असंयम के कारण संसार में अशांति है। विषमता की जड़ें हैं। मानव का दानव बनने की स्थिति असंयम से ही आती है, आज मनुष्य, मनुष्य न रह कर पशु बन रहा है, एक दृष्टि से उसका कारण भी असंयम ही है। आज तो इस असंयम की स्थिति यत्र तत्र विस्तार पा रही है। तान्त्रिक दृष्टि से जीवन के किसी भी क्षेत्र में असंयम का प्रवेश नहीं होना चाहिए, किंतु आज तो कोमल हृदय वाले बच्चों में भी असंयम के संस्कार प्रचूर मात्रा में प्रवेश पा रहे हैं। कभी-कभी तो किन्हीं दो व्यक्तियों द्वारा ऐसा भी कहा जाता है कि हमें असंयम के लिए छूट दी जाय। हम अपनी इच्छानुसार प्रवृत्ति रखना चाहते हैं। हमारा सहशिक्षण हो, हमें 'सेक्स' की शिक्षा भी दी जाय। इस प्रकार की इच्छाओं के द्वारा असंयम की प्रवृत्तियों को प्रोत्सान मिलता है। प्रत्येक वस्तु को समझने के लिए मनुष्य को विवेक से काम लेना चाहिए। जब तक इस तत्त्व को हम हृदयगम नहीं कर लेते तब तक दुष्प्रवृत्तियों और सद् प्रवृत्तियों के रहस्य को नहीं समझ पायेंगे। मैं कह रहा था कि वीतराग के मार्ग में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का प्रावधान है।

यहाँ इसी बात का संकेत है कि दुष्प्रवृत्तियों का त्याग करो। यह निवृत्ति है किन्तु सद् साधना में विश्वास प्रवृत्ति है। जब तक आप सद् साधना को नहीं अपनायेंगे तब तक निवृत्ति की साधना भी सफल नहीं हो सकती। भूठ नहीं बोलना यह निवृत्ति है लेकिन केवल मूक होकर बैठ जाय तो यह स्थिति सही नहीं है। इसका दूसरा पक्ष है - भूठ नहीं बोलना परन्तु यदि आवश्यकतानुसार बोलना पड़े तो सत्य बोलना। यह प्रवृत्ति

है। किसी जीव को नशी मारना यह निवृत्ति है, लेकिन जो मृत्यु के मृत्यु में जा रहे हैं, जो अगति के कगार पर नटे हैं, उनका परधन करना यह अहिंसात्मक प्रवृत्ति है। इसी प्रकार चोगी, कुशील, और पण्डित का त्याग निवृत्ति है, तथा अर्चय-ब्रह्मचर्य और अपण्डित की साधना प्रवृत्ति मानी गई है। सभी तत्त्वों में निवृत्ति और प्रवृत्ति का समावेश है अतः दुष्प्रवृत्तियों का त्याग तथा सुप्रवृत्तियों का पानन सबके लिए आवश्यक है।

पानी का प्रवाह, पहाड़ में चलता है, पानी स्थिर नहीं रहता क्योंकि उसका स्वभाव बहने का है। जिवर रास्ता मिलता है उधर ही वह चल पड़ता है। जिवर कुछ उने मिट्टी की कमजोरी मिलती है उधर ही वह कर वह अपना रास्ता बनाकर नदी का प्रवाह रूप ले लेता है। जब उस स्वच्छन्दता से बहने वाले पानी को मनुष्य ने बाधने का प्रयत्न किया तो उसके मनमें पानी के उपयोग की भावना जाग उठी। इसी भावना में प्रेरित होकर और पानी के अव्यय को रोकने के लिए मनुष्य ने अनेक बाध बनाये हैं। स्वच्छन्द पानी तो जिवर भी रास्ता मिलता है उधर ही वह निकलता है, उस पर किसी का नियन्त्रण नहीं होता। उसे स्वयं जो भी लाने की आवश्यकता है वह स्थिर जा रहा है? दूसरी ओर जो पानी रास्ते के रूप में नियंत्रित हो चुका है, उसका उपयोग भी किया जा सकता है। उसे जिवर चारों उधर ही ले जा सकते हैं। यही बात आपके जीवन की है। जीवन का नियन्त्रण सम्पन्न करो। उसे नियंत्रित और सुपरिष्कृत रूप में बनाओ। इसी में आपके जीवन की सफलता निहित है।

पूर्णरूपेण पवित्र मान लिया जाय तो इसका जीवन इस बात का अपवाद है । अतः यह कथन एकांगी लगता है । तरुण अपने अन्तर में एक एक बात का विवेचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण कर रहा है ।

आत्मवत्सर्वभूतेषु

नारी तभी पवित्रता का प्रतीक मानी जा सकती है, जब उसके हृदय में वास्तविक रूप से समता सिद्धान्त घर कर जाय । जैसे माता अपनी सतान के प्रति भी ममता की भावना रखती है, वैसी ही भावना पड़ोसी की सतान के प्रति भी रहे । इससे भी आगे ससार के प्रत्येक प्राणी के साथ यथा सभव यथा शक्ति, ऐसी ही भावना विकसित होती रहे इससे नारी समाज की प्रतिष्ठा बढ़ती है, सम्मान बढ़ता है और उसके गुणों का विकास होता है । इसके विपरीत जो नारी सदा मोह में ही उलझी रहती है, अपने नारीत्व का तनिक भी ध्यान नहीं रखती । दुष्प्रवृत्तियों की दासी बनी रहती है । उसे पवित्र कहना उचित नहीं है । उसके व्यवहार से परिवार, समाज, देश, तथा राष्ट्र सभी के जीवन को हानि पहुँचती है । बहिने यदि अपने जीवन के स्वरूप को भलीभाँति समझले तो इन अधिक उपदेशों की आवश्यकता ही न रहे । क्योंकि माता ही मनुष्य का सर्व प्रथम 'शिक्षक' है । वह अपने जीवन निर्माण की नैसर्गिक कला के द्वारा सतान को जैसा चाहे वैसा ही बना सकती है । यह कला कमल सेन की माता को ज्ञात थी । उसकी शिक्षा का ही यह प्रभाव था कि विकारों की भयकर आधी में भी वह अडिग खड़ा हुआ था । वह बार बार यही सोच रहा था कि:—यह कैसी स्त्री है इसे अपने कर्त्तव्य अकर्त्तव्य का तनिक भी ध्यान नहीं है । इसने "परललना" रखने वाले को उत्तम पुरुष कह कर तो अपनी वास्तविकता ही प्रगट कर दी । "परनारी" रखने वाला उत्तम पुरुष कैसे हो सकता है ? उसे तरुणी का भाव समझने में कुछ भी देर नहीं लगी । उसने शीघ्र ही इस तथ्य को पकड़ लिया कि यह तो मुझे फसाने के लिए एक शाब्दिक जाल फेंका गया है । कुमार ने तरुणी की सभी बातों को सुना और फिर बोला —

कमल सेन भी प्रगट रूप में करता है उच्चार ।

परस्त्री का त्याग किया, दोष लगे निरधार जी ॥

बहिन ? तुम्हारी बातों में कोई-तथ्य नहीं है । तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देने से एक विवाद खड़ा हो जायेगा किन्तु उत्तम पुरुष के साथ परललना का विशेषण लगा कर तुमने सूर्य पर राहू का कलंक लगा दिया

है। उत्तम पुत्र्य तो परल्लना की तरफ देवता भी नहीं है। फिर अपने की तो बात बहुत दूर की है। वह तो अपनी विवाहिता घम पति के प्रतिरिक्त नमार् की भी स्त्रियों को अपनी माना या वहिन समन्ता है। आप उधर मुझे उत्तम पुत्र्य की कोटि में रगना चाहती हो श्री उपा मेरे साथ 'परल्लना' का विशेषण लगाने का दुःप्रयास कर रही हो यह कदा तक ठीक है ? मैं परल्लना हूँ और मुझे आप रत्न लीजिए यह कौनो दोहरी बात है। वहिन ? इस प्रकार की बात आपके मुह में सोना नहीं देती। आप तो मुझे आता के तुल्य देखें। मैं आपका भाई हूँ। मैंने आज तक किसी भी विकारी भाव को अपने मन में नहीं घुसने दिया है। तुमने भी अधिक सुन्दरी कन्या से मेरे विवाह का प्रस्ताव रखा गया था किन्तु मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, मैं अपने जीवन की वर्तमान गतिविधियों का सम्भारना पूर्वक चिन्तन कर रहा हूँ। मैं जीवन का विकास चाहता हूँ। इसे दायन में डालना नहीं चाहता। इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं साधु बनने जा रहा हूँ। साधुव्रत की साधनाओं के निवहन में पूर्ण सक्षम हुए दिना उस व्रत को कैसे धारण किया जा सकता है। हाँ ऐसी भावना नित्य प्रति अवश्य रहती है कि वह दिन मेरे लिए धन्य होगा, जब मैं सर्वों को नारन साधु बनकर अपने जीवन का कल्याण करूँगा। अभी मेरी ऐसी नियति नहीं है। दुःप्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करने का दृष्ट नदर अवश्य है। अतः आप मेरे लिये—इस प्रकार की कल्पना भी न करें। मैं आपकी वहिन कह चुका हूँ। इस पवित्र सम्बन्ध को पवित्रता के साथ ही निभाने का शक्ति भर प्रयत्न करूँगा। आपकी भी इस सम्बन्ध के अनुपम ही मेरे साथ व्यवहार करना चाहिए।

उत्तम जन तो नामाश्चेत्सवत् त्याग करे चित्तदार ।

उमने ऐसा शब्द न बोली मनीन पने ना ना ॥

है। यदि ये शब्द तुम किसी साधारण व्यक्ति के सामने प्रयोग कर जाती तो अनर्थ हो जाता। एक उत्तम कहलाने वाला पुरुष यदि पर स्त्री को रखता है तो फिर दूसरे साधारणजनो के लिए उसका निषेध कैसे किया जायेगा? तुम्हारी इस दृष्टि से दुष्प्रवृत्तियों को प्रश्रय मिलता है। आप कहती है, मैं अनाथ हूँ। मैं सोचता हूँ कि आपकी अवस्था अनाथो जैसी नहीं है। फिर भी इसके अतिरिक्त आपको और कोई सरक्षण चाहिए तो मैं सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भय और प्रलोभन के दांव

मैं आपको बहिन के रूप में निर्वाह की दृष्टि से सहायता दे सकता हूँ। जीवन भर तुम्हारा निर्वाह कर सकता हूँ। धन धान्य आदि जो भी चाहो जुटा सकता हूँ। आपकी सभी नैतिक इच्छाएँ पूर्ण कर सकता हूँ। इस दृष्टि से तो मैं आपको 'सनाथ' बना सकता हूँ, लेकिन आपकी भावना के अनुसार मैं नाथ बनने को तैयार नहीं हूँ। आप मुझे चाहे जो कुछ भी कहे। तरुण राजकुमार के इन वचनों को सुनकर उस तरुणी के मन में एकदम जोश उभर आया, वह कहने लगी अरे राजकुमार? तू क्या कह रहा है? क्या सोच रहा है? तुझे कुछ भान भी है। मेरे जैसी अप्सरा तुल्य तरुणी तुझे कहा मिलेगी? मुझे तू केवल इस शरीर के रूप में ही न देख, मेरे असली स्वरूप अनुपम सौन्दर्य और साथ-साथ ही जीवन पर भी दृष्टि पात कर? मेरे वैभव के पीछे कितना अर्थ, कितना ऐश्वर्य और न जाने क्या-क्या संयोग जुटा हुआ है? तुम किसी देश के राजा बन सकते हो पर यह सौन्दर्य तुम्हें इस जीवन में नहीं मिल सकेगा। यदि तुम मेरी बात स्वीकार कर लोगे तो यह सारा वैभव और इसके साथ-साथ मेरे जैसी तरुणी आपके चरणों की चेरी बनकर रहेगी। यदि आपने मेरी बात को स्वीकार न किया तो सोचले इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इस स्थिति में आप अपने जीवन से हाथ धो बैठेंगे। इधर जीवन का सर्वनाश है अब भी समय है, मैं स्पष्ट कह रही हूँ। कल्पलता के समान मैं —आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर दूंगी। तरुणी जोश में अपनी बात को कहती ही चली गई। कुमार के मन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पडा। उसने अपनी सहज वाणी में कहा:—

प्रलय काल की आधी आवे सूर्य करे अधियार।
सर्वनाश हो वे तो भी मैं करूँ नहीं स्वीकार ॥

आत्म-साधना

प्रार्थना

ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरोरे और न चाहु रे कत ।
कोई कत कारण काष्ठ मक्षण करे रे मलशु कन ने घाय ।
ए मेलो नवि कइये समवेरे मेलो ठाम न ठाय ॥ ऋषभ०

यह ऋषभ देव भगवान् की प्रार्थना है। पद्य की पक्तियों में एक विशिष्ट अर्थ निहित है। उसे पढ़ते जाइये, अनुसंधान करते जाइये, आपको एक अलौकिक आनन्द प्राप्त होगा। पिछली पक्तियों के भावार्थ तो आप सुन ही चुके हैं, यहाँ शेष रही पक्तियों पर विवेचन करने जा रहा हूँ। अपने इष्ट को प्राप्त करने के लिए सासारिक आत्माएँ अनेक प्रकार के कष्ट सहन करती हैं। कभी उसकी चिन्ता के साथ जल मरने का प्रयास करती हैं तो कभी पानी में डूब कर या अन्य अनेक विधि के प्रयोगों से उसे अपने इष्ट (पति) को प्राप्त करना चाहती हैं! किन्तु उनकी इन अज्ञान जन्य क्रियाओं से उन्हें अपने साध्य की सिद्धि प्राप्त नहीं होती। जब हम भगवान् को पति के रूप में देखना चाहते हैं, तब हमारा लक्ष्य सीधा परमात्मा की ओर होता है। अपनी चेतना शक्ति को प्रभु के चरणों में समर्पित करके उनके तुल्य बनना चाहते हैं। आध्यात्मिक रूप से यह पति का दर्शन है। यह दो महान् तत्त्वों के मिलन का प्रश्न है। सासारिक सम्बन्धों से ऊपर उठकर ही इस प्रश्न का समाधान हो सकेगा। प्रभु वीतराग बन चुके हैं। वीतराग दशा में उनके लिए राग का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। सासारिक पति और पत्नी के सम्बन्ध में राग भाव की प्रधानता होती है। रागी व्यक्ति की प्रत्येक क्रिया में राग भावना किसी न किसी रूप में झलकती रहती है? राग दशा एक प्रकार की विकृति है। ऐसी स्थिति में यदि मानव, भगवान् से सम्बन्ध जोड़ना चाहता है, और वह भी पति के रूप में। यह कैसे संभव हो सकता है? सम्बन्ध सदा समान प्रकृति में ही हो

भगवान् को पति बनाना है तो आप बुद्धि ललना के सहयोग से ही ऐसा कर सकेगे। यदि उस बुद्धि को आत्मा के साथ जोड़ देते हैं तो हमारा प्रयास सफल हो जाता है। इस प्रश्न के समाधान में लोगों ने अपने-अपने दृष्टिकोण के अनुसार अलग-अलग २ मार्ग—(उपाय) बताये हैं, यदि आप सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो इससे आत्म साधना सफल नहीं होगी। जीवन साधना के क्षेत्र में हमें विवेक से कार्य करना होगा। व्यर्थ ही शरीर को कष्ट देने या उसे अग्नि जल आदि में नष्ट करने से कार्य सिद्धि नहीं होगी।

मनुष्य अज्ञानता से भटकता है। समता सिद्धान्त के द्वारा प्राप्त ज्ञान से ही हम अपना जीवन प्रशस्त कर सकेगे हमारे शरीर में अनेक तत्त्व हैं शरीर एक पिंड है उसमें सारे ब्रह्माण्ड का नक्शा रहा हुआ है। इस विषय को समझना भी आवश्यक है। साधना के क्षेत्र में साधक चलता है तो वह साधक तीर्थकर जैसा नहीं होता। उस साधक के लिए किसी अन्य साधन सपन्न साधक की आवश्यकता रहती है। साधना में चलता हुआ साधक यदि कभी बीमार हो जाय तो रोग के कारण उसकी साधना में बाधा आ सकती है। असमर्थ और अस्वस्थ दशा में कभी-कभी वह अपनी परिचर्या भी नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति उसे निष्क्रिय बना देती है। दूसरे साधक, सत साथ में हो तो बीमारी की अवस्था में, सकट की अवस्था में सहयोग कर उसे साधना में आरूढ़ कर सकते हैं। इसलिए साधक के लिए अन्य साधको के साहचर्य की आवश्यकता है। अन्य साधको का समूह बनेगा, वह एक तरह से साधको का सघ बनेगा। सघ की स्थिति में कार्य चालू होगा तो उसके साथ सघ में किंवा समूह में रहने वाले अन्य साधको का अस्तित्व स्वीकार करना पड़ेगा। मैं जैसा साधक हूँ, वैसे ही मेरे साथ रहने वाले भी होने चाहिए। मेरा और मेरे साथियों का एक ही लक्ष्य है। जब दोनों का एक लक्ष्य होगा तो साथ चलने का प्रयास भी होगा, एक दूसरे के सुख दुःख में सहयोगी भी होंगे। इस भावना से जितने साधक चलने वाले होते हैं वे एक दूसरे के साथ हमदर्दी रखते हुए, उनका अस्तित्व स्वीकार करके चलते हैं। इसलिए दुष्प्रवृत्तियों का त्याग करके चलने वाले साधक के लिए अन्य साधको का अस्तित्व स्वीकार करने की आवश्यकता है! एक साधक साधना की अवस्था में शरीर को लेकर चल रहा है, उसे वस्त्र, मकान, आदि अन्य उपकरणों की भी आवश्यकता होगी। ये वस्तुएँ उसे उपार्जन करने वाले गृहस्थों से ही प्राप्त हो सकती हैं। इस स्थिति में गृहस्थ का अस्तित्व भी स्वीकार करना पड़ेगा! इसके बिना जीवन की

पहले प्रत्येक प्राणी को अस्तित्व स्वीकार करो। अस्तित्व की दृष्टि से सोचा जाय तो सब आत्माओं के असख्य प्रदेश हैं, उन सब का बराबर अस्तित्व स्वीकार करते हैं तब एक आदर्श सामने आता है। वह यह है कि जैसे असंख्य प्रदेश हमारे हैं, उसी तरह के पशु के हैं और उसी तरह के एकेन्द्रिय में भी है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जब सब जीव समान हैं तो उनकी समान स्थिति दिखती क्यों नहीं है। हम पशु को देखते हैं वह विवेक शक्ति से चलता है, उसको समझने का प्रयत्न भी करता है, पर समझ नहीं पाता। जब पंचेन्द्रिय मनुष्य को हम देखते हैं तो मनुष्य सब कुछ समझता है, उसकी बुद्धि का विकास हो रहा है, वह तो आज सृष्टि के रूप को सुन्दर बनाने जा रहा है, उसने आज क्या कुछ नहीं कर लिया है, आज मानव की बुद्धि कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, वह निरन्तर आगे गति कर रहा है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि एकेन्द्रिय और मनुष्य में समान असंख्य प्रदेश हैं। आपका तर्क और प्रश्न दोनों ही ठीक हैं और इसका समाधान हुए बिना मानव अपनी साधना में शान्ति से नहीं बैठ सकता है, उसके अस्तित्व में उथल-पुथल मचती रहेगी। आज मेरे भाई अधिकांश साधना में बैठते हैं, सामायिक करते हैं, धर्म ध्यान की भावना से चलते हैं लेकिन मन स्थिर नहीं रहता है। साधना में मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? इसके कई कारण हैं। उनमें से एक कारण यह भी है, हम वस्तु स्थिति को ठीक तरह नहीं समझते हैं, जहाँ आत्मा और परमात्मा का प्रश्न है, मनुष्य के जीवन और एकेन्द्रिय का प्रश्न है, मनुष्य के शरीर और पशु के शरीर का प्रश्न है—उन प्रश्नों में असंख्य प्रदेश मान लेने की दृष्टि से, असंख्य प्रदेश के साथ यदि तारतम्यता नहीं समझी गई और केवल रट लगाते रहे तो वस्तु स्थिति का ठीक से दर्शन नहीं हो पायगा शास्त्रीय दृष्टि असंख्य प्रदेश एकेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय सबके समान है। उसकी हिंसा सबकी हिंसा है, चाहे पंचेन्द्रिय की हो, चाहे तीन इन्द्रिय की हो, चाहे एकेन्द्रिय की हो। तो यह सोचना युक्ति विकल है।

भगवान् ने आत्मा के असंख्य प्रदेश बताये हैं। पर यह बताते हुए एकेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय का विकास समान नहीं बताया है। वहाँ विकास की दृष्टि से तारतम्यता बतलाई है। विकास की दृष्टि से एकेन्द्रिय का विकास न्यून है, असंख्य प्रदेशों का उनमें संकुचन हो गया है। एक इन्द्रिय वाला एकेन्द्रिय जीव है, दो वाला द्वीन्द्रिय जीव है, तीन वाला त्रीन्द्रिय जीव है, चार इन्द्रिय वाला चारइन्द्रिय है। एकेन्द्रिय वाले और पंचेन्द्रिय वाले जीव

वठी है। ऐसी स्थिति में किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है। पिछले दिनों जोधपुर के एक भाई यहाँ आये थे। वे कहते थे कि महाराज पाकिस्तानी हमले के दिनों में हमारी हालत बड़ी खराब हो गई थी। सामायिक सवर आदि किसी भी क्रिया में मन नहीं लगता था। यही भय रहता था कि न जाने कब क्या हो जाय। हवाई जहाज आकाश में मंडराते और हमें डर लगता न जाने कब किस समय बम गिरा दे। हम सदा भयभीत बने रहते थे। मन में उथल-पुथल मची रहती थी। आपसी सघर्ष के कारण ही यह सारी विषमता कि स्थिति बनी। ऐसे समय में किसी साधक का क्षेत्र कैसे प्रशस्त हो सकता था। शास्त्र में गृहस्थ धर्म, कुल धर्म, सघ धर्म, नगर धर्म, और राष्ट्रधर्म आदि के बाद चारित्र्य धर्म का वर्णन किया गया है। आप सोचें नगर धर्म, राष्ट्र धर्म कुल धर्म और फिर अंत में श्रुत धर्म और चारित्र्य धर्म क्यों बतलाया गया? गृहस्थ धर्म का अस्तित्व स्वीकार किये बिना नगर धर्म नहीं टिक सकता है और नगर धर्म को स्वीकार किये बिना राष्ट्र धर्म नहीं टिक सकता है और राष्ट्र धर्म को स्वीकार किये बिना सघ धर्म नहीं टिक सकता है। इस धर्म व्यवस्था को निभाने के बाद ही हम श्रुत धर्म और चारित्र्यधर्म को जीवन में उतार सकते हैं। नगर धर्म की व्यवस्था ठीक रहने पर ही नगर में रहने वाले अपनी धर्म ध्यान आदि क्रियाएँ निश्चित होकर कर सकते हैं। आज आप जयपुर नगर में शान्ति से बैठे हुए हैं लेकिन यदि आपके मस्तिष्क में यह बात आ जाय कि नगर की व्यवस्था टूट गई है शहर में लूट खसोट हो रही है तो क्या आप शान्ति से धर्म-उपदेश सुन सकेंगे? आप उसी समय अपनी-अपनी व्यवस्था को ठीक करने में लग जायेंगे और उपदेश सुनना छोड़ देंगे। जहाँ नगर धर्म की व्यवस्था टूटती है वहाँ अध्यात्मिक धर्म भी नहीं हो पाता। पाकिस्तान बन गया। वहाँ भी श्रुत धर्म और चरित्र धर्म है। कुछ वहाँ रह गये थे लेकिन क्या वे शान्ति से रह रहे थे? जो हिन्दू सरक्षण की दृष्टि से भारत में आना चाहते थे, उन्हें यहाँ लाया गया। यह राष्ट्र धर्म का ही तो कार्य है। धर्म की आराधना के लिए इन व्यवस्थाओं का होना अत्यन्त आवश्यक है। हमारा लक्ष्य आध्यात्मिक है, आत्मा से परमात्मा बनने का है। प्राणी मात्र का अस्तित्व स्वीकार करने पर ही हमारी आध्यात्मिक साधना सफल हो सकेगी। अपना एक लक्ष्य बनाकर अपनी आत्मा को देखिये। आप इस लाल भवन की तीसरी मंजिल के ऊपर कमरे में जाना चाहते हैं। सड़क पर खड़े खड़े आप ने कमरे को लक्ष्य बना लिया। क्या आप सड़क से सीधे ही ऊपर चले जायेंगे, इसके लिए आप को

बठी है। ऐसी स्थिति में किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है। पिछले दिनों जोधपुर के एक भाई यहाँ आये थे। वे कहते थे कि महाराज पाकिस्तानी हमले के दिनों में हमारी हालत बड़ी खराब हो गई थी। सामायिक सवर आदि किसी भी क्रिया में मन नहीं लगता था। यही भय रहता था कि न जाने कब क्या हो जाय। हवाई जहाज आकाश में मंडराते और हमें डर लगता न जाने कब किस समय बम गिरा दे। हम सदा भयभीत बने रहते थे। मन में उथल-पुथल मची रहती थी। आपसी संघर्ष के कारण ही यह सारी विषमता कि स्थिति बनी। ऐसे समय में किसी साधक का क्षेत्र कैसे प्रशस्त हो सकता था। शास्त्र में गृहस्थ धर्म, कुल धर्म, सघ धर्म, नगर धर्म, और राष्ट्रधर्म आदि के बाद चारित्र्य धर्म का वर्णन किया गया है। आप सोचे नगर धर्म, राष्ट्र धर्म कुल धर्म और फिर अंत में श्रुत धर्म और चारित्र्य धर्म क्यों बतलाया गया? गृहस्थ धर्म का अस्तित्व स्वीकार किये बिना नगर धर्म नहीं टिक सकता है और नगर धर्म को स्वीकार किये बिना राष्ट्र धर्म नहीं टिक सकता है और राष्ट्र धर्म को स्वीकार किये बिना सघ धर्म नहीं टिक सकता है। इस धर्म व्यवस्था को निभाने के बाद ही हम श्रुत धर्म और चारित्र्यधर्म को जीवन में उतार सकते हैं। नगर धर्म की व्यवस्था ठीक रहने पर ही नगर में रहने वाले अपनी धर्म ध्यान आदि क्रियाएँ निश्चित होकर कर सकते हैं। आज आप जयपुर नगर में शान्ति से बैठे हुए हैं लेकिन यदि आपके मस्तिष्क में यह बात आ जाय कि नगर की व्यवस्था टूट गई है शहर में लूट खसोट हो रही है तो क्या आप शान्ति से धर्म-उपदेश सुन सकेंगे? आप उसी समय अपनी-अपनी व्यवस्था को ठीक करने में लग जायेंगे और उपदेश सुनना छोड़ देंगे। जहाँ नगर धर्म की व्यवस्था टूटती है वहाँ अध्यात्मिक धर्म भी नहीं हो पाता। पाकिस्तान बन गया। वहाँ भी श्रुत धर्म और चरित्र धर्म है। कुछ वहाँ रह गये थे लेकिन क्या वे शान्ति से रह रहे थे? जो हिन्दू सरक्षण की दृष्टि से भारत में आना चाहते थे, उन्हें यहाँ लाया गया। यह राष्ट्र धर्म का ही तो कार्य है। धर्म की आराधना के लिए इन व्यवस्थाओं का होना अत्यन्त आवश्यक है। हमारा लक्ष्य आध्यात्मिक है, आत्मा से परमात्मा बनने का है। प्राणी मात्र का अस्तित्व स्वीकार करने पर ही हमारी आध्यात्मिक साधना सफल हो सकेगी। अपना एक लक्ष्य बनाकर अपनी आत्मा को देखिये। आप इस लाल भवन की तीसरी मंजिल के ऊपर कमरे में जाना चाहते हैं। सड़क पर खड़े खड़े आप ने कमरे को लक्ष्य बना लिया। क्या आप सड़क से सीधे ही ऊपर चले जायेंगे, इसके लिए आप को

अनेक अस्तित्व स्वीकार करने पडेगे । पहिले द्वार मे प्रवेश करना पडेगा । सीढियो का अस्तित्व मानना पडेगा फिर कही गन्तव्यस्थान पर पहुँच पायेंगे । इसी प्रकार मोक्ष को साधना के लिए ससार मे जितने प्राणी है उन सबके अस्तित्व को स्वीकार करना होगा । आपने दैनिक पत्रो मे पढा होगा कि हिन्दुस्तान-पाकिस्तान का एक समझौता हुआ है । भारत के अधिकारी दोनो देशो मे शान्ति का वातावरण बनाना चाहते है इसके लिए दोनो पडोसी देश शान्ति के साथ सभी समस्याओ का समाधान खोजे । जब तक इस ओर सच्चे हृदय से निर्णय नही किया जावेगा तब तक कोई भी राष्ट्र शान्ति से नही रह सकता ।

नैतिकता का प्रहरी

कमलसेन का कथानक कुछ दिनों से चल रहा है । वह अपने जीवन का दृष्टिकोण सही बना कर चल रहा है । वह सोच रहा है कि गृहस्थ अवस्था की दृष्टि से सब अपना अस्तित्व रखते है । इस अस्तित्व मे नैतिकता अनैतिकता दोनो ही होती है । नैतिक व्यक्ति नैतिकता पर चलता है, और अनैतिक व्यक्ति अनैतिकता पर चलता है । राजकुमार का जीवन नैतिकता का जीता जागता आदर्श था । तभी तो वह करुण क्रन्दन सुनकर जंगल मे आया था । एक नारी की सुरक्षा के लिए ही उसने ऐसा किया था । वहा जाकर उमने देखा कि वह जिसे बचाने आया था वह उसे अपने रूप यौवन के जाल मे फसाना चाहती है । उस नारी ने अनेक वाक् जाल फैलाये, अनेक प्रपञ्च किए, पर राजकुमार पर उनका कोई प्रभाव नही पड सका । तब उस स्त्री ने एक दाव और चलाया—पैतरा बदल कर उसने राजकुमार को रोका और कहा—कुमार ? तुम अपने आपको राजकुमार मानते हो । पर आपने क्षत्रीय धर्म कलकित कर दिया । क्षत्रीय तो सिंह के तुल्य होते हैं जब कि तुम तो आज श्वान वृत्ति दिखा रहे हो । श्वान सूने घर मे जाता है और चुपचाप दुम दबाकर निकल जाता है । पहले तो वीरता का दम्भ लेकर आपने इस भवन मे प्रवेश किया था, और अब चुपचाप दुम दबाकर भागे जा रहे हो । यह श्वान प्रवृत्ति नही तो और क्या है ? मुझ से हार बयो गये, कुछ आप भी वीरता दिखाओ । मेरे पास तो कोई शस्त्र भी नही है, मेरी बातो को सुनकर ही बबरा गये । राजकुमार उमके इन बचनों को सुनकर आश्चर्य मे पड गया और सोचने लगा—यह क्या कह रही हैं । यह अपनी भावना के अनुरूप सबको देखना चाहती है । मैंने इमे वहन मान लिया है । फिर भी इसका मन शान्त नही हुआ है । यह मुझे भाई के रूप मे

नहीं मान रही है। अपनी वासना को मुंह से उगलती ही जा रही है। कुछ भी हो मैं वीर हूँ। मैं इस नारी का गुलाम नहीं बन सकता। बन्धुओ ? उस राजकुमार के विचार कितने पवित्र हैं। वह किसी के मोह में नहीं फसना चाहता। वह अपने चरित्र का रक्षक है। एक नारी तो क्या उसे कोई भी शक्ति अपने मार्ग से नहीं डिगा सकती।

वासना के दास वीर नहीं होते, कायर होते हैं। आप जानते ही हैं रावण जैसे राजा के मन में वासना की दामता आ गई थी। वह अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सीता के चरणों में लका का साम्राज्य भी चढ़ाने को तैयार था। पर सीता एक पवित्र सती थी। रावण की सारी शक्ति का उसने डट कर मुकाबला किया। अन्त में जीत उसी की हुई। यह जीत उसकी पवित्रता की जीत थी। राजकुमार सोच रहा है मुझे वीरता का ताना मार कर यह अपना दास बनाना चाहती है लेकिन मैं काम शस्त्र से हारने वाला नहीं हूँ। इसके कहने मात्र से मैं श्वान थोड़े ही बन जाऊंगा। मैं तो क्षत्रिय सिंह हूँ ? मेरी वीरता इसी बात में है कि मैं प्रत्येक विपन्न स्थिति का डट कर सामना करूँ। यही मेरी वीरता का माप दण्ड है। अनैतिक कार्य वीर नहीं कायर पुरुष ही करते हैं।

राजकुमार ने कहा तुम मेरी वीरता को क्या चुनौती दे रहे थे। मैं डर कर भाग नहीं रहा हूँ। अपितु दृढ़ता के साथ अपनी स्थिति में खड़ा हूँ शक्ति कोई दिखाने की बन्धु नहीं है। वह तो समय पर ही काम में ली जाती है। तुम तो नारी हो, यदि देवागनाये भी आये तो वे भी मुझे अपने शील स्वभाव में नहीं हटा सकती। मैं आध्यात्मिक क्षेत्र का सेनानी हूँ। शक्ति और विवेक मेरे शस्त्र हैं। मैं तुम्हारे काम वाणों में घायल होने वाला नहीं हूँ। धात्र धर्म के नाथ-साथ नैतिक बल भी मेरा अखण्ड सम्बन्ध है। मैं तुम्हें वहन कह व मान चुका हूँ। यही सोच कर खड़ा हूँ। क्या अब भी तुम्हें कुछ कहना शेष है ?

तर्कणी वीरिणी—तुम अपने आप ही वीर बन रहे हो। यह वीरता की दाने मेरे नामने कह रहे हो। मेरे महारे हाँ इस जगल में निर्भय खड़े हो। जगल में तोरि शेर निकल आया तो तुम्हारी वीरता भाग खड़ी होगी।

उनसे रक्षा करूँगा। कुमार इतना कह ही रहे थे कि सामने से एक भयंकर सिंह आता हुआ दीख पडा।

सिंह भी चरणों में झुक गया

देखिये वह सिंह आ गया। अब आपकी वीरता का पता चल जावेगा। शीघ्रता करिये, कहीं सिंह आक्रमण न कर दे, तरुणी ने कहा।

कमलसेन बोला डरने की कोई बात नहीं है। वह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड सकता। उसके पास कोई शस्त्र नहीं था, किन्तु मनोबल अवश्य था, आध्यात्मिक शक्ति थी। वह वीरता से डटकर खडा हो गया और अपनी समता भरी दृष्टि से सिंह की ओर देखने लगा जिसकी दृष्टि सिंह से अविमेश रूप से मिल जाती है उस पर शेर आक्रमण नहीं करता है। उसके स्नेहपूर्ण दृष्टिपात मात्र से सिंह चरणों में झुक गया। उस समय का दृश्य बडा ही समतापूर्ण था। सिंह का सिर सहलाते हुए राजकुमार बोले—देखा अहिंसा दर्शन का प्रभाव। यह मासाहारी पशु है किन्तु आज मेरा साथी बन गया है। इसमें भी आत्मा है और मुझ में भी। जब मैं इसका शत्रु नहीं हूँ तो यह मेरा शत्रु क्यों कर होगा। समता की भावना से आज मेरा मित्र बन गया है।

तरुणी कहने लगी—तू कोई मन्त्रवादी प्रतीत होता है अन्यथा सिंह जैसा क्रूर पशु तम्हें मारे बिना नहीं छोडता। मनुष्य और सिंह में तो सदा से शत्रुता रही है। इसके उत्तर में कुमार कुछ कहना ही चाहते थे कि उस भवन के भीतर से एक युवा व्यक्ति हाथ में नगी तलवार उठाये हुए निकला और ललकार कर बोला—अरे तू इस स्त्री से क्या बातें कर रहा है? जानता है यह कौन है? पराई स्त्री से इस प्रकार बातें करना अनैतिकता नहीं तो और क्या है?

इस नाटकीय दृश्य को देखकर कमलसेन आश्चर्यचकित हो गया। वह सोचने लगा—यह क्या प्रपंच है। कुछ समय में नहीं आता इधर यह स्त्री है, इधर यह सिंह और बीच में यह आदमी आगया। फिर भी वह साहसपूर्वक बोला—भाई मैं अपने आप यहा नहीं आया। इसने करुण फन्दन करके पुकारा तभी मुझे यहा आना पडा। इसे सात्वना देने की दृष्टि से ही मैं यहा आया हूँ। अनैतिकता नाम की कोई स्थिति मेरे जीवन में नहीं है। तुम बताओ कि तुम कौन हो? और यहा क्यों आये हो?

तेरे पास कोई शस्त्र नहीं है अन्यथा अभी तुझे बता देता कि मैं कौन हूँ । पहिले शस्त्र सम्भाल फिर मेरा परिचय ले । वीरो का परिचय शस्त्रो से ही होता है । उसकी इन बातो से कुमार तनिक मुस्कराये और फिर बोले—यह ठीक है कि कि मेरे पास कोई बाह्य शस्त्र नहीं है पर मेरे पास ऐसा शस्त्र है जिसे कोई देख नहीं सकता । वह शस्त्र है समता का । इसी शस्त्र के सहारे मैं सभी सकटो का सामना करता हूँ और करता रहूँगा । तुम भी अपने बल का परीक्षण यदि चाहो तो करलो ।

फिर तो तू डरपोक है । तूने जो अपराध किया है, मैं तुझे उसका दण्ड अवश्य ही दूँगा । ले सभल जा । अब मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ । अपनी व्यर्थ की वाते वन्द कर और मरने को तैयार हो जा । अभी वह इस प्रकार कुछ कह ही रहा था कि कुमार ने एक झटके मे उसके हाथ से तलवार छीन ली और उसे आकाश मे घुमाकर कर कहा—लो अब तो मेरे हाथ मे शस्त्र आ गया । बोलो तुम क्या चाहते हो ? मेरा बल देखना चाहते हो तो वह भी देख लो । यदि प्राण बचाकर भागना चाहते हो तो भाग जाओ । कुमार के इतना कहते ही उस युवा व्यक्ति ने दूसरी तलवार सम्भाल ली । अब दोनो के हाथ मे शस्त्र है । दोनो एक दूसरे के सामने खड़े है । एक समता मार्ग का सैनानी है तो दूसरा विपमता का । इसे दो व्यक्तियो का संघर्ष न कहकर समता और विपमता का संघर्ष कहूँ तो अधिक उपयुक्त होगा । समता युगो-युगो से जीतती आयी है फिर भी उसमे अभिमान नहीं है और विपमता हर वार हारी है फिर भी उसकी अह की भावना नहीं मिट पाई है ।

कुमार वीतराग के सिद्धात पर विश्वास रखता है । वह निरपराधी पर कभी प्रहार नहीं करता । हा, यदि कोई उस पर प्रहार करता है तो फिर उससे दो-दो हाथ किये बिना नहीं रहता । सामने खडे व्यक्ति को प्रहार करने की स्थिति देखकर वह उससे लीहा लेने को तैयार हो जाता है ।

अभी आक्रमण प्रत्याक्रमण होने ही वाला था कि सारा दृश्य क्षण के क्षण मे कुछ से कुछ हो गया । अब न वहा भवन है, न सिंह, और न खड्ग धारी मनुष्य । वहाँ तो दिव्य स्वरूपवारी देवता नम्रतापूर्वक हाथ जोडे खडा है । चारो ओर मे कमलमेन कीजय जय की ध्वनियाँ आ रही है । वह देवता क्षमा-याचना करने-रुग्ने बोला—आप धन्य है । आपके समान डम ममार मे अन्य कोई दूसरा वीर नहीं है । आप पुरुष ही नहीं महापुरुष हैं ।

मैं तो पहले ही आपके चरणों में आना चाहता था परन्तु परीक्षा लेने की भावना एकाएक उठ खड़ी हुई थी। आप सचमुच ही जीत गये और मैं हार गया। इस रूप में आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। इतना कह कर उसने एक बार फिर राजकुमार के चरणों में नमस्कार किया और क्षण के क्षण में आँखों से आँसू निकलने लगे। कमलसेन कुमार एक बार तो इस नाटकीय दृश्य को देखकर आश्चर्य चकित हो गये। परन्तु दूसरे ही क्षण अपनी स्थिति को सम्भालते हुए विचार करने लगे—यह सब कुछ वीतराग वाणी पर चलने का फल है। आज मेरी नहीं समता सिद्धांत दर्शन की विजय हुई है। यदि मैं तनिक भी अपने मार्ग से डिग जाता तो मुझे यह सौभाग्य कभी नहीं प्राप्त हो सकता था। अपनी कर्तव्य परायणता के कारण ही आज मैं इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हूँ। अन्यथा न जाने क्या होता। इस सभी वातावरण से कुमार की आत्मिक दृढ़ता को और भी प्रोत्साहन मिला। उसने अपने जीवन को और भी अधिक विकसित करने का सकल्प कर लिया। थोड़ी दूर पर सामने एक वृक्ष के नीचे गये और शुद्ध भावेन ध्यानस्थ हो गये। ध्यान में पुनः-पुनः अपने लक्ष्य का चिन्तन करने लगे।

लाल भवन

१८ अगस्त, ७२

